

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نمودہ و فصلی علی جمیع الکفر

پیش لفظ

عقائد نمبر ۱۔ اپنے جملہ محاسن اور اپنی مجموعی خوبیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ویسے ادوارہ پاسبان نے متعدد عظیم معیاری نمبر کے اشاعت کی سعادت حاصل کی ہے۔ دور نہ چاہیے اس نمبر سے پہلے ابھی سید العلماء نمبر کی اشاعت ہوئی ہے جس میں اکابر علماء اہلسنت و اساطین ملت کی سوانح حیات پیش کی گئی ہے جو ایک تاریخی دستاویز ہے اور اہل سنت کے ہونندہ تعلیم یافتہ حضرات نے اُسے ہاتھوں ہاتھ لے کر اپنی ذہنی و فکری بیداری کے ساتھ اس کا بھی ثبوت دیا ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ پر وصول نہیں چھوڑی بلکہ ان کے کردار و عمل کو یکجہ سے نکا کر اُس کو اپنے حق میں مشعل راہ بنایا ہے۔

سید العلماء نمبر کی اشاعت سے قبل مولانا انوار احمد نظامی حافظ لال محمد قادری بابو عبد الرشید ارشد نظامی کو یہ تشویش تھی کہ کاغذ کی جو شراباگرانی جب آسمان سے باتیں کر رہی ہے ایسے وقت اتنے ضخیم کتابیں بھی جو سکے گی یا نہیں کہیں ایسا نہ ہو اس کی کا پیار کتابیں پاسبان کو نقصان کا منہ دیکھنا پڑے لیکن اہلسنت و ایمان کی ایک ایک کاپی لے کر اپنے بزرگوں سے اپنی بی بی کے یہ ہاتھ دوسروں کے

اور لوگوں کی فرمائش و آرزو پر ہم دوسرے ایڈیشن کی تیاری میں مصروف ہیں۔
 بیس برس کے اس طویل عرصہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ادارہ پاسباں
 کے کسی بھی نمبر کی کاپیاں آفس میں رہ گئی ہوں یہ ہماری تاریخ کے خلاف ہے
 چونکہ محدث اعظم نمبر اور مناظر اعظم نمبر مستقلاً شایع ہو چکے ہیں اس لئے سید العلماء
 نمبر میں حضرت محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ اور حضرت خیر مبینہ اہلسنت علیہ الرحمہ
 کے تفصیلی حالات زندگی سید العلماء نمبر میں نہیں آسکے آئندہ ان دونوں
 کا مشترکہ نمبر ادارہ پاسباں شایع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔

اب اس وقت عقائد نمبر آپ کے زیر مطالعہ ہے وقت سے
 پہلے ہم اس کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتے۔ جہاں تک ہمارے امکان میں
 تھا اس حد تک اس نمبر کو ایک معیاری نمبر بنانے کی ہم نے حد و حد کی
 ہے۔ اگرچہ یہ نمبر بڑی تاخیر سے ہم آپ کی نذر کر رہے ہیں لیکن اگر آپ
 نے اسے پسند کر لیا اور عوام و خواص نے اسے شرف قبول سے نوازا تو
 آپ کی طرف سے یہ ادارہ پاسباں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آئندہ کسی بھی
 دوسرے نمبر کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔
 عقائد نمبر اتنی تاخیر سے آپ کو نہ ملتا لیکن ہم نے پوری جماعت سے
 رابطہ سدا کیا اور اس بات کی کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ اہل قلم
 کو جانیں تاکہ اس کی افادیت کو چار چاند لگ جائے
 بزرگوں اور دوستوں کے ہمنوی نے ہمدی ہمدی
 جس عنوان کو ان کے لئے منتخب کیا انھوں نے
 اسے جانتی زنجیروں میں جکڑ کے اپنا گراں قدر
 سطر آپ کی نظروں کے

سامنے ہے۔ میرے اپنے خیال میں عقائد نمبر کی دستاویزی حیثیت کا تقاضا
 ہے کہ سینوں کی کوئی آبادی اس نمبر سے خالی نہ رہے۔ جیسے جیسے وقت
 گزرتا جائے گا سید العلماء نمبر اور عقائد نمبر کی قیمت بڑھتی جائے گی کتابی
 بار بار چھپتی ہیں لیکن رسائل کے نمبر متعدد بار نہیں چھپتے۔ اس لئے اہل علم و اہل
 ذوق رسائل و تقاضا کے شکار نہ ہوں جس قدر جلد ممکن ہو عقائد نمبر سے اپنی
 لائبریری کو آراستہ کر لیں۔ شایقین کی خواہش و آرزو کے باوجود ہم بہت جلد
 اس کے دوسرے ایڈیشن پر قابو نہ پاسکیں گے۔ چونکہ ہمارے سامنے کام
 بہت زیادہ ہے ممکن ہے کام کی ہمانی میں ادارہ پاسباں درپیش مسائل
 میں الجھ کر نیچے مڑ کر نہ دیکھ سکے۔ اس لئے عقائد نمبر جہاں کہیں سے مل جائے
 اس کے خرید لینے کو غنیمت جانئے۔

ادارہ پاسباں اس کے بعد ایک ایسا کتاب کار پیش کرے گا جس پر
 سنی دنیا اس طرح ٹوٹے گی جیسے پروانے شمع پر ٹوٹتے ہیں آپ ہمارے
 اعلان کا انتظار کیجئے۔ اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھئے تاکہ وقت کے صحیح تقاضوں
 کی رعایت کرتے ہوئے ہم آپ کی خدمت کا حق ادا کرتے رہیں بعض رسائل
 ہم سے الجھنا چاہتے ہیں ہمارے سس سکوت و خاموشی کے باوجود ان کی
 نیش زنی کا سلسلہ جاری رہتا ہے ہم اپنے مخلصین سے بس اتنی گزارش کرتے
 ہیں کہ وہ ہمیں ان کاٹھوں میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں ہم تو اتنی بھی آزمائش
 کے قابل نہیں کہ ان سے اتنا بھی کہہ سکیں۔

ادھر آؤ پیارے ہمنوا
 تو تیرا آتما ہم جگر آزمائیں

جہی زندگی میں فرحت کے اوقات ملتے نہیں ہیں کہ یہ ہاتھ دوسروں کے

جب دامن تک پہنچ سکے پھر اپنا مقدر اتنا بلند کہاں کہ ایسے دامن تک اپنی
برائی جو اسفر کی زبان میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔

سو بار تیرا دامن ہاتھوں میں مرے آیا

جب آنکھ کھلی دیکھا اپنا ہی گریباں ہے

بہر حال ایک زخم ہے جوٹ کھایا ہوا دل ہے کبھی خون جگر نوک قلم پر
آئی جاتا ہے۔ صد ہزار بار مذرت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں عقائد نمبر نو
دفع مضامین کا ایک گلدستہ ہے جو ہماری جماعت کے اصحاب قلم کے ذہنی
لمبری اور علمی کاوشوں کا خلاصہ اور پختہ ہے ہر مضمون کا کہنا ہے پہلے مجھے
بڑھو پھر آگے بڑھو۔ عنوان اور مضمون نگار کی حیثیت سے ہر مضمون کا
حیاء جدا گانہ ہے بعض مضامین کی علمی سطح بہت اونچی ہے اہل قلم نے
سے آسان سے آسان تر بنا کر پانی پانی کرنے کی کوشش کی ہے یہ بھی
اس کے بعض گوشے وقت نظر کے طالب ہیں چونکہ مضمون کی تقسیم میں زبان
سلاست و روانی اختیار کی جاسکتی ہے مگر کسی بھی فن کے اصطلاحی الفاظ کی
مدد بی نامکن ہے ویسے عقائد نمبر کے عام مضامین انتہائی سلیس و دلکش زبان
پیش کئے گئے ہیں۔

ہم بے چینی سے آپ کی رائے کے منتظر ہیں کہ آپ نے عقائد نمبر کو کیسا
یا اس کی کامیابی پر آپ کی ہلکی سی سکراہٹ ہمارے درد کا درماں اور
خیم کا مرہم ثابت ہوگی۔ خدا کرے اس کی ایک ایک سطر سے آپ کو پیار
اور اس کے مضامین کی بلندیاں اونچ تر با سے آنکھ بھرنی کیل سکیں۔ ہم
نمبر کو آقائے کائنات روحی قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ
ناظر کرتے ہوئے اپنے تڑپتے دل۔ نناک آنکھیں لرزتے ہاتھوں سے اسکی

کامیابی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اگر یہ نہر ہماری عقیدت و اخلاص نیست کا ترجمان
ہے تو عوام کے حق میں یہ رشد و ہدایت کا ایک روشن منارہ ثابت ہو اور
ہمارے دجلہ شرکار قلم و رفقاء ادارہ کے حق میں تو شہد آخرت قرار پائے آمین
بجاء سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

مشتاق احمد نظامی بہتر دارالعلوم غریب نواز الہ آباد

۱۲ فروری ۱۹۷۷ء

نزیل مجید دہی "دارالاسی"

دو ٹکڑے بالواسطہ نظامی

کچھ اپنی باتیں

ماہنامہ پاسباں دنیا و سنت کا ہر نوع مزیدہ ہے جو اپنی بیس برس سے زائد طویل خدمات میں سنی دنیا کو ایسے تحائف دے چکا ہے جو آج تک اہل علم کی لائبریریوں میں محفوظ ہیں۔ پاسباں کی اشاعت کا ہمیشہ بنیادی مقصد یہ رہا کہ اپنی قوم کو ایک تعمیری ذہن دینے کے علاوہ دشمنان مسلک اہلسنت کو تاریکی بہ ترکی جواب دے کر ان کی کمرہت توڑ دی جائے۔ چنانچہ خراب بندوں نے جب کبھی کوئی فتنہ اٹھایا پاسباں کے اہل قلم نے ان کا ایسا جواب کیا کہ انھیں ان کے گھر تک پہنچا ہی کر دم لیا اور ان کی فتنہ سامانیوں کو اپنے بزدل قلم سے ایسا برہنہ کر دیا کہ عوام کی طرف سے ان کی قطعاً کوئی حوصلہ افزائی نہ ہو سکی۔ ہمیں اس کا دکھ اور صدمہ ہے کہ اب چند برسوں سے اس کی اشاعت کا تسلسل ٹوٹ گیا اور جس پابندی کے ساتھ رسائل کو مارکیٹ میں آنا چاہیے نہ پاسباں اس سے محروم ہو گیا۔ یہ ہرے قلب و جگر کا وہ جھٹکا ہوا کاٹھا ہے جس

کی سوزش و خارش میں بیوشہ محسوس کرتا ہوں۔

اب میں پھر بعض اہل قلم و اہل خیر سے رابطہ پیدا کر رہا ہوں کہ دونوں علیحدہ علیحدہ کچھ ذمہ داریاں سنبھال لیں تاکہ پاسباں کی گردی ہوئی ساکھ پھر جم جائے اور وہ اپنی سابقہ پوزیشن حاصل کرے۔ اگر میں اس پر قابو پا گیا تو انشاء اللہ تعالیٰ ماہنامہ پاسباں اپنی پوری آب و تاب سے پھر اس طرح منظر عام پر آتا رہے گا جیسا کہ ماضی سے اس کا ریکارڈ ہے۔ اس وقت رضا لائبریری کی تعمیر و تزئین ہمارے نشانے پر ہے ذہنی و عملی طور پر وہی مرکز توجہ ہے۔ اس کے ارد گرد کمروں کو ادارہ تحقیقات کے کام میں لے لیا جائے گا اگر ہمارے عوام نے ہمارا ساتھ دیا تو ایک تھوڑے سے وقفہ میں ہم رضا لائبریری اور ادارہ تحقیقات جیسی دو عظیم دولت اپنے عوام کو دے سکیں گے۔ اس طرح ہم وقت کی دوبہت بڑی کمی کو پورا کر سکیں گے۔

دارالعلوم غریب نواز کامیں نے اعلان کیا کان کے پردے سے آواز نکلے گی اور قوم مراقبہ باز و بین گئی جس کے نتیجے میں دارالعلوم غریب نواز جیسا سنیوں کا مقبوعہ طالعہ علم و ادب کا مرکز بن گیا ہے جہاں تیشنگان علوم کا کاروان اترا تارہا ہے اور تدریجاً دھیرے دھیرے یہ مارت آگے ہی بڑھتی جا رہی ہے دارالعلوم غریب نواز کی خود اپنی ذاتی عمارت ہے اس کا اپنا کتب خانہ ہے۔ دارالافتاء ہے مطبع سے طلباء کو کھانا دیا جاتا ہے اور داروغہ مستطیع طلباء کو کھانا کے علاوہ وظائف بھی دے جاتے ہیں کتابیں مفت دی جاتی ہیں۔ ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی درس نظامی کے علاوہ الہ آباد بورڈ سے منشی کمال، مولوی، عالم فاضل کے امتحانات بھی دلائے جاتے ہیں دارالعلوم غریب نواز اپنے وقت کی ایک عظیم درسگاہ ہے یہ جو کچھ بھی جو اصراف چند برس کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔

مجاہد پرپس کے لئے میں نے اپنے مخلصین سے لپٹل کی جس کے نتیجے میں غریب نواز پرپس نام کی دیوبندیکل مشین نصب ہو گئی ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو رضا لاہوری اور ادارہ تحقیقات کا قیام کیوں نہیں ہو سکتا میں اپنے خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں کہ وہ اس نیک کام کے لئے اپنے بندوں کے دلوں کو جھکا دے گا اور انشاء اللہ تعالیٰ مستقبل قریب میں رضا لاہوری اور ادارہ تحقیقات کا کام مکمل ہو جائے گا۔

پرپس نصب ہو جانے کے بعد اب دارالمصنفین کے قیام میں کسی زحمت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دارالعلوم غریب نواز رضا لاہوری اور ادارہ تحقیقات غریب نواز پرپس اور دارالمصنفین کے پھیلے ہوئے کام کو سمیٹ کر میں صرف سنی تہذیبی جماعت کو مرکز توجہ بنالوں گا اس اثنا میں تدریجاً سنی تہذیبی جماعت کا کام جاری رہے گا۔ رضا لاہوری اور ادارہ تحقیقات کے لئے مجھے ملک بکے بعض مخصوص حلقوں کا دورہ کرنا ہے تاکہ یہ دونوں ادارے اپنی راہ پر لگ جائیں۔ ماہنامہ پاسپال کی ہماری آواز ہے اس کی زندگی بڑی قیمتی ہے عوام اور ہمارے درمیان پاسپال ہی ایک مضبوط رابطہ ہے اس کی توسیع اشاعت انجینیئروں کا قیام خریداروں کی فراہمی یہ وقت کا ایک اہم تقاضا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آواز دینے نہ پائے اور ہم ترقی کی راہ پر لگے رہیں تو پھر ایک بار ماہنامہ پاسپال کو نئی زندگی دیجئے۔ ہر کام اپنے ابتدائی مراحل میں دشوار نظر آتا ہے لیکن کسی پیہم اور جدوجہد مسلسل سے راہ کے کانٹے مسکراتے پھول بن جاتے ہیں اپنی قوم و نسل کا مستقبل سنوارنے والا ذہن دوچار یادس پانچ برس کا خاکہ نہیں تیار کرنا وہ صہ یوں کا بلبل بناتا ہے۔

مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی طویل وریض عمارت جو آج کئی مربع میل میں پھیلی ہوئی ہے وہ اپنے جنم دن سے دس پانچ برس تک محض چند کمروں پر مشتمل ایک عمارت تھی لیکن تدریجاً بڑھتے بڑھتے آج کی یونیورسٹی چند میلوں کا شہر بن چکی ہے۔ ابھی مذکورہ نے اپنی ۸۵ ویں سالگرہ منائی تھی لیکن پیچھے پلٹ کر سوچئے کیا جب اس کی عمر دس سال کی تھی تو اس وقت بھی اُسے یہی یوزین حاصل تھی ان اداروں سے ہمارا نظری اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک ان کے طریق کار کا تعلق ہے اُسے تو موضوع گفتگو بنایا ہی جاتا سکتا ہے اس لئے نتائج کی پرواہ کئے بغیر کہ ادارہ تحقیقات کی عمارت کب بنے گی۔ رضا لاہوری اپنے ٹیکل کو کب پہونچے گی اور سنی تہذیبی جماعت ملک گیر بن جائے گی۔ یہ دورہ کب شروع کرے گی میں نے اس کی بنیاد ڈال دی تاکہ مرا جہ رائج زندگی سمجھ جانے کے بعد مرے بعد والے ان اداروں کو اپنے دستور کے مطابق اُسے بڑھاتے اور چلاتے رہیں۔

آج ہم ایک چھوٹی اور مختصر سی عمارت میں ہیں ہمارا حلقہ اثر بھی محدود ہے لیکن کام کا سلسلہ اگر برابر جاری رہا تو ایک صدی بعد ادارہ تحقیقات و رضا لاہوری کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس کا کچھ تو اندازہ کیا ہی جاسکتا ہے۔ البتہ ہماری جماعت کے بعض افراد میں ایک روگ یہ بھی ہے کہ حوصلہ افزائی کم اور ہمت شکنی زیادہ ہے اور کام کی نوعیت تو نہیں دیکھتے لیکن نقد و نظر تنقید و تبصرہ غلط پروپیگنڈہ دشنام طرازی اتہام بندی سے وہ اپنا نامہ عمل ضرور سیاہ کرتے ہیں کچھ ایسے بھی طبائع ہیں ان میں کام کی صلاحیت ہے اور مذہبی وہ کسی کا تعمیری کام برداشت کر پاتے ہیں۔ البتہ جاہ طلبی اقتدار پسندی ان کی سرشت و مزاج ہے قدم قدم پر ایسے

جاہ پرست و تخریب کار عناصر سے سابقہ پڑتا ہے غالب نے صحیح کہا۔

ہر لو اہوس نے حسن پرستی شہادگی

اب بکروئے شیوہ اہل نظر گئی

کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ایسے ابن الوقت اور موقع پرست افراد کو منہ تک نہ لگائیں ان کی ہر یادہ گوئی کو ان سنی بنا کر اپنے کام میں لگے رہیں۔ زندگی مختصر ہے اور کام بہت ہی زیادہ ہے اس کا ایک لمحہ ضائع کئے بغیر اپنے سے جو ہو سکے اس کے انجام دہی میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے جماعت کے قیمتی افراد پر شکوک و شبہات اور ان سے بدگمانی جن لوگوں کا ذہنی پیشہ ہے ایسے پیشہ وروں سے قیل و قال کے بجائے انہیں اپنے کردار و عمل سے مطمئن کرنے کی کوشش کیجئے شاید کہ ہمارے طرز عمل ان کی برہنہ پشت پر تا زیادہ عبرت ثابت ہو اور سوسائٹی کے وہ دو موہنے سانپ جن کا مطلع نگاہ اپنے مفاد کے سوا کچھ بھی نہیں جو اپنی معمولی سی منفعت پر جماعت کے بڑے سے بڑے مفاد کو قربان گاہ کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ ان سے نجات پانے کے لئے بس خدا کی پناہ ڈھونڈ لیے۔

ایسے رکابہ مذہب والے آستین کی سانپ سے بھی زیادہ خطرناک اور نہر بلا ہل ہیں۔ یہ جسے ڈس لیتے ہیں لبر بھی نہیں آتی دیں کا دیں وہ دم توڑ دیتا ہے یہاں پوپ کے حافظ شیرازی کا ایک شعر سچ ذہن پر ابھرا یا۔

افزون فہر دریا تحت بندم گردہ

باز میگویی کہ دامن ترمن بشید باش

بہر حال منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے ہر گز رکاوٹوں اور انگاروں سے بھری ہے۔ نشت باری اور آبلہ پائی کا شکوہ کئے بغیر منزل کی طرف

بڑھتے رہتے کوئی نہ کوئی دن ایسا آئے گا جب کہ خود منزل مرجبا اہلا و سہبلا کہہ کر آپ کا استقبال کرے گی۔ گذری ہوئی چند سطروں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کو غرور و مزہم کے دھلے دھلائے میں ہر ہر قدم پر ہم سے نفرت اور خطا کا امکان ہے البتہ ان کا نٹوں بھری راہ سے گزرنے میں اعتدال اور محتاط روش کے اختیار کرنے ہی میں سلامتی ہے اصحاب راستے کی وہ مخلصانہ تنقید جو ہمیں زندگی کا نیا رخ اور نیا موڑ دیتی ہے اور ہماری بشری کمزوریوں کی تاریک راہوں میں روشن چراغ ثابت ہوں کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ جائیے لیکن نقد و نظر کا گھنونا پارٹ ادا کرنے والوں سے بچھڑانائی کے بجائے انہیں منہ لگائے بغیر جھڑتے ہوئے اس طرح گزر جائیے کہ وہ اپنا سامنے لے کر رہ جائیں۔

خدا کرے ماہنامہ پاسبان اپنی بھرپور توانائیوں کے ساتھ ابھرے اور قوم و ملت کی جو امیدیں اس سے وابستہ ہیں وہ حسن و خوبی پوری ہو سکیں آمین۔ بحاجہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

شفاق احمد نظامی خادم سنی تبلیغی جماعت

۱۳ ذی قعدہ ۱۴۲۸ھ ۱۸ نومبر ۱۹۰۷ء

نزہت محمدی دارالاسی

کاشانہ بابو ارشد نظامی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله ونفی و سلام علی جمیع الذی امطقی

عقائد اور معمولات و مراسم اہلسنت کا علمی و تحقیقی جائزہ

عقیدہ توحید ————— ایضاً نام اسلام

مسلمان مذہب اہلسنت ہی ایک ایسا مذہب و مسلک ہے جو افراط و تفریط سے یکسر خالی ہو کر اپنی احتیاط و اعتدال پسند روش میں ہر ایک سے منفرد و ممتاز ہے۔ اور یہی وہ مذہب حق ہے جو ماننا علیہ و اصحابی کا ائینہ وار ہے۔
مختصر صادق سید عالم روحی فدائے اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کہ میری امت میں تہتر فرشتے ہوں گے ان میں بہتر جہتی اور ایک ایسی نامی فرشتے کا دوسرا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ ہماری نظر میں توحید و رسالت کا ایک ایسا بنیادی تصور ہے جس سے تمام فرقہ بائے باطل یکسر محروم ہیں ہم اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے حتیٰ کہ سجدہ توحید کو درکنار غیر خدا کے لئے سجدہ لفظی کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔
گنبد خضرا کی چھاؤں میں پہنچنے کے بعد ہم اپنے نبی و رسول کی قبر کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ گھر سے ہو کر ان کی بارگاہ بیکس پناہ میں صلوٰۃ و سلام کی نذر گزارتے ہیں۔ ہمیں سے اہلسنت کا ٹکھرا ہوا مزاج سمجھ میں آ گیا کہ جب ہم

کہ معاذ اللہ خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے تو طبقہ اہلسنت نے اس کفری و باطل عقیدے کے خلاف زبان و قلم کی پوری طاقت صرف کر دی اور وقت کی ایک دینی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لئے کسی بھی پرہیزگار کی فکر و پرواہ کئے بغیر توحید خالص کا جھنڈا اہرا دیا۔ اگر ہو سکے تو سخن السبوح فتاویٰ رضویہ، حاشیہ الحرمین وغیرہ کا مطالعہ کیجئے جو کسی بھی متلاشی حق کے لئے اندھیرے کا اجالا ہے!

بہر حال اہلسنت و جماعت ایک نکمہری ہوئی بے غبار توحید خالص کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ خدا کے لئے جھوٹ یا کسی بھی عیب کے ارکان کا تصور تک نہیں کر سکتے چہ جائیکہ یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے ہماری در سگاہ نظامی کا مبتدی طالب علم جس نے شرح تہذیب پڑھی ہے وہ بھی یہ جانتا اور مانتا ہے کہ اللہ اس ذات واجب الوجود کو کہتے ہیں جو سب سے جمیع صفات کمالیہ کا اس کی ہر صفت کمال والی موتی سے خدا کی کوئی بھی صفت ذلیل یا گھٹیا درجے کی نہیں ہو سکتی وہ دیوبند کا خدا ہو سکتا ہے جو جھوٹ بھی بول سکے اور پھر بھی خدا ہی رہ جائے عود فرمائیے جس کا خدا اٹھتا ہو سکتا ہے اس کے بندوں کا کیا عالم ہوگا؟ مگر یہ عجیب و غریب قوم ہے اس کے خدا کو ہوتا نہ کہئے تو پیشانی پر بل اچکا اور انھیں جھوٹا کہئے تو چراغ یا ہو جائیں۔

اللہ رب خود ساختہ قانون کا نیرنگ

جرات کہیں خروہی بات کہیں ننگ

حاصل گفتگو یہ ہے کہ آج کے سیلاب صفت ابن الوقت توحید کے ٹیکہ داروں اور مذہب کے غداروں نے جس بری طرح اپنے عقیدے کی

مٹی پلید کی ہے وہ سادہ لوح مسلمانوں کو اپنے اسی زمرے میں شامل کر لینے کی
جدوجہد کرتے ہیں ان سیاہ عتقوں کو جب ہماری کتابوں میں کچھ نہیں ملتا جس
پر وہ اعتراض کر سکیں تو اپنی خانہ ساز توحید کا رنگ جھانسنے کے لئے اہلسنت
پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں حالانکہ ان ظالموں نے
نہیں بدنام کرنے کے لئے قبروں پر پہونچکر خود ہی سجدہ کرنا شروع کر دیا ہے
تاکہ لوگ ہم سے گھن اور نفرت محسوس کریں۔ کوئی بھی مٹی کسی قبر پر سجدہ
کرنے نہیں جاتا بلکہ وہ اللہ کے ولی سے اکتساب فیض اور الیصالی ثواب
کے لئے جاتا ہے۔

اگر ان کی حیرت و ستیوں کا عینی مشاہدہ کرنا ہو تو کبیر شریف جاسیئے
جیسا کہ سنا جاتا ہے وہاں ایام عرس میں طوائفوں کا ہجوم اور بعض دوسرے
منکرات سے شرعی عرس کی تقدیس و حرمت کو داغدار کیا جاتا ہے غور کرنے
کا مقام ہے کہ آخر شریعہ کبیر شریف ہی میں ایسا کیوں ہوتا ہے جس کی وجہ بالکل ظاہر
ہے کہ کبیر شریف سہارنپور اور دیوبند کے قریب ہے نہ تو وہ مخدوم گیری کی قبر
اکھاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی گنبد ڈھا سکتے ہیں (اگرچہ چلے تو یہ بھی کر گزریں مگر وہ
تو کیئے کہ خدا نے مجھے کو دشمن ہی نہیں دیا)

ہذا ————— ایستوں اور عرس کو بدنام کرنے کے لئے دیوبندی کی سازش
علوم ہوتی ہے کہ وہاں ایسے منکرات کا ارتکاب کیا جائے جس سے عرس کے
خلاف کچھ کہنے کو مواد و پیش مل جائے ورنہ ہم دیوبند کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ
برقی مارہرہ گھوسی، مراد آباد پہونچکر بدعات و منکرات کی نشاندہی کرے یا پھر

لہ خدا کرے یہ خبر غلط ہو۔

ہمارے اکابر کی کتابوں کے حوالے جات پیش کرے جس میں محاذ اللہ بدعات
منکرات کو درست اور جائز قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک ہی رہی کہ خود ہی
اپنے عوام کو فریونگ دیکر بھیجیں اور سجدہ و قبر پرستی کا الزام ہمارے سر!
انشا پور کو تو ال کو ڈالئے۔

اگر موقع ملا تو عرس کی بحث میں ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے زیر بحث
موضوع میں ہمیں یہ کہنا ہے کہ اہلسنت و جماعت خدا کی ذات و صفات میں کسی
کو شریک نہیں گردانتے وہی اللہ موجود ہے وہی ہر شے کا خالق و مالک ہے
اُس بزرگ و برتر ذات پر عیب سے پاک و صاف ہے بندوں میں خواہ
کوئی کتنے ہی فضل و کمال کا جو وہ بندہ ہے موجود نہیں مخلوق ہے خالق نہیں
شرک ایک ایسا پاپ ہے کہ گناہوں کی تو معافی ہے مگر شرک کی کوئی معافی
نہیں اس لئے ایمان و عقیدہ کے کسی گوشہ پر شرک کی پرچھائیں تک نہیں
پڑنے دیتے۔

یہ ضرور ہے کہ ہمارا مسلک افراد و تفریط اور غلو کی انتہا پسندی سے
بالکل پاک و صاف ہے ہم شرک جلی کو جلی کہتے ہیں اور شرک خفی کو خفی یہ
تو تقویۃ الایمان کے مولف کا مزاج ہے جس نے وید و دانستہ اور با مقصد
بالارادہ شرک خفی کو شرک جلی نکھا اور اس کا بھی اقرار کیا کہ میں جانتا ہوں کہ اس
کتاب کے بعد مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گا مگر وہ بڑھکر ٹھیک ہو جائیں گے
گویا جان بوجھ کر نشین پر چنگاری بھیک گئی آگ کا بھنا تو درکنار وہ امن کی ہوا
سے اور بھی اُسے بھڑکایا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں آئے دن مجاہدہ و مظلوم
ہوتا رہتا ہے مسلمانوں میں افتراق و انتشار کی تمام تر ذمہ داری علماء
دیوبند پر ہے جو ان کفری عبارات کی پروا رکھ رہے ہیں جس سے مسلمانوں

کا شیرازہ تشریہ ہو کر رہ گیا ہے۔ میلاد و سلام عرس و فاتحہ میں اگر آجنا ب کو کوئی غلطی نظر آتی ہے تو اس کی اصلاح بہت آسان ہے مگر کفر کا وہ غلیظ ٹوکرا جسے پھولوں کا گلہ دستہ کہہ کر آپ سر برائے پھر رہے ہیں اس سے جسم کے ظاہر و باطن کی تطہیر بہت ضروری ہے ہم اہلسنت و جماعت خدا و وحدہ لا شریک کی ذات و صفات میں کسی بھی بندے کو شریک نہیں ٹھہراتے البتہ خدا کے جن محبوب بندوں کے لئے اختیارات و تفویضات کو مانتے ہیں وہ خدا ہی کی دین اور اسی کے جود و عطا کا ثمرہ ہے وہ اپنی ذات و صفات میں واجب و قدیم ہے اس کی ہر صفت ذاتی ہے اللہ کے بندوں میں خواہ انبیاء و رسل اور اولیاء و کبار بھی کیوں نہ ہوں ان کے جملہ معجزات و کرامات عطائی ہیں اسی خدا بزرگ و برتر نے اپنی شان کرم سے انہیں نوازا ہے۔ پروردگار اپنی ذات و صفات میں بے مثل و بے نظیر ہے ساری کائنات اسی کے تحت قدرت ہے اُسے کوئی مادی آنکھ دیکھ نہیں سکتی البتہ وہ ساری کائنات کو محیط ہے اس کا علم حضوری ہے وہ عالم الغیب و الشہادہ ہے موت و زندگی پر اسی کا تصرف کامل ہے آسمان کی بلندی زمین کی فروتنی عرش کی عظمت آفتاب کی روشنی چاند کی چاندنی کھنکشان کا جمال قوس قزح کی رعنائی کلیوں کی مسکراہٹ پھولوں کی زیبائی موسم کی تبدیلی پھلوں کی ترپ بادل کی گھن گرج و بارش کی روانی سمندر کی طغیانی غرض کہ یہ جس قدر بھی مظاہر قدرت ہیں اپنی خاموش زبان میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں عارف حق سرکار اُسی نے کیا خوب فرمایا۔

بے جہاں یہ کی ہر ذرے سے جلوہ آشکار
اُس پہ گھونگھٹ یہ کہ صورت آج کٹا ویدے

غرض کہ کائنات کا کوئی ذرہ اس کی شیت و ارادے کے بغیر چل نہیں سکتا۔ وہ ساری کائنات کا پالنہار ہے وہی خالق و مالک ہے اور انسانی رشد و ہدایت کی خاطر اسی کے بھیجے ہوئے پیچھے رسول آقا و دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی نبوت و رسالت کی تصدیق عین ایمان ہے۔

عقیدہ ایمان بالرسالت

محمد رسول اللہ ————— محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لا الہ الا اللہ کے اقرار و تصدیق کے بعد ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد ابن عبد اللہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیکر نبی اور رسول ہیں وہی خدا اور بندوں کے درمیان رابطہ اور وسیلہ ہیں حتیٰ کہ تبتس پارے کا قرآن بھی اگر ملا تو کلام خدا کا ہے اور زبان مصطفیٰ کی ہے ایسے ہی۔ خدا نے یہ فرمایا کہ اتموا الصلوٰۃ نماز قائم کرو مگر نماز کس طرح پڑھی جائے گی اور کب پڑھی جائے گی اس کی تعلیم دینے کے لئے آسمان کا کوئی فرشتہ زمین پر نہیں بھیجا گیا بلکہ سید عالم روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، "حَسْبُكُمْ اَنْتُمْ وَنِي اُصْلِي" نماز ایسے ہی پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو معلوم ہوا سجدہ خدا کا کیا جاتا ہے اور ادا مصطفیٰ کی دیکھی جاتی ہے۔ غرض کہ نماز اللہ اکبر سے لے کر سلام تک سرور کوہین کی ایک اداسیہ گویا اب اس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ میں جب کہوں تب پڑھو جہاں کہوں وہاں پڑھو جس طرح کہوں اس طرح پڑھو ہم اس مقام پر اس کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نماز جو عبادات میں ایک اہم عبادت ہے

اس کی جو تفصیلات بنا رہا ہے وہ کوئی مجبور نہیں بلکہ مختار ہے اس لئے اب اگر کوئی یہ کہہ کر گزر جانا چاہے کہ "جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی خیر کا نیا ہے" ہم اس بد بخت و بد نصیب کو قابلِ گردن زدنی سمجھتے ہیں اور جب ہم اس کا یقین و اعتقاد رکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کے تیسوں بارے رسول خدا ہی کی زبان سے ہیں تو اس زبان کی تقدیس و حرمت کا اقرار بھی مقتضاِ ایمان ہی سمجھتے ہیں لہذا مقامِ استفساد میں ہم اطلاقِ بشر کو کر سکتے ہیں مگر زبانِ و قلم کے عام محاورات میں ہم انھیں اپنا جیسا بشر نہیں کہہ سکتے ورنہ زبان کے مجروح ہو جانے کے بعد خطوہ ہے کہیں کلامِ الہی کی عظمت و تقدس پر غرور نہ آجائے اس لئے رسول خدا کو اپنا جیسا بشر کہنا ہم اسے خطرے کا ایک سنگس تصور کرتے ہیں بلکہ اس مذہبِ مومن عقیدے کے بعد ہم یہ اندیشہ محسوس کرتے ہیں کہیں ایمان کا پورا محلِ پیوند خاک نہ ہو جائے غرض کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی جملہ تفصیلات و توضیحات ہمیں سید عالم روحی فداہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ملی ہیں حتیٰ کہ خدا کی معرفت پہچان اس کی وحدانیت کا اقرار و تصدیق سب انھیں کی بارگاہِ کرم کا عطیہ ہے۔ اس لئے ہم اپنے اس عقیدے میں حق بجانب ہیں کہ سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم خدا اور بندوں کے درمیان نہ صرف وسیلہ بلکہ وسیلہ اور مقصد دونوں ہیں۔ اگر وہ مقصد نہ ہوں تو قبر کا اتنا ہی سوال کافی ہوتا کہ من ربک تمہارا رب کون ہے مادینک اور تمہارا دین کیا ہے یہ نہ دریافت کیا جا کر انھیں جانتے ہو یا نہیں اس سوال نے وسیلہ کے علاوہ ان کے مقصد ہونے پر مہر لگا دی کہ ان سے تمہارا رشتہ ٹوٹ نہیں گیا ہے دونوں سوالات کے جوابات کی صحت ان کے پہچاننے پر موقوف ہے گویا ان کا پہچانا

ہی اس دستاویز کی آخری مہر ہے۔

ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی و رسول ہی نہیں مانتے بلکہ ہم انھیں خاتم النبیین بھی مانتے ہیں لہذا اس بحث میں اگر کوئی ختم نبوت ذاتی و زمانی کا افتراء میسدا اٹھا کر اپنی کاوشِ فکر کی داد لینا چاہے کہ خذیر الناس صلی اللہ علیہ وسلم اگر بالفرض آپ کے زمانے میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی مابین محمدی میں فرق نہ آئے گا۔

تو ہم اس کفری عبارت کو ختم نبوت کی سیمہ بگھلائی دیوار پر ایک ایسی چاند ماری تصور کرتے ہیں جس نے اس کی آہنی دیوار میں شکاف ڈال دیا اور نتیجے میں قادیانی فرقہ جو بساط سیاست کا پٹا ہوا مہر ہے اس نے ایک نئے نبی کو جنم دیدیا۔ حالانکہ نگاہیں دیوبند پر لگی تھیں جو کنہِ نبی و پیلے پیر چکا تھا مگر فرہ قادیان میں نمودار ہو گیا۔ اس لئے جن جرم کی پاداش میں قادیانیت کو اقلیت میں شمار کیا گیا ہے دیوبند ان سے کہیں زیادہ اس سزا کا مستحق ہے۔ لہذا قانون جو تلوار کی ایک دھار ہے جس نے قادیانیت جو وقت کا عظیم فتنہ تھا اس کا سرِ قلم کر کے اپنی انصاف پروری کا ثبوت دیا ہے اسے کسی بھی وقت نیام سے باہر نکل کر دیوبندیت کے کیچے پر وار کرنا ہو گا نا فیصلے کا تشنہ تکمیل محضر نامہ اپنے انجام اور قتلے کو پہنچ جائے۔

اسی طرح ہم اپنے کومون اور رسول خدا کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں تاویثیک ہم اس کا اقرار نہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ ہم ان کا اور ان کی بارگاہ کا ادب و احترام میں ایسا قرار دیتے ہیں جیسا کہ قرآن حکیم کا ارشاد ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا

أَقْمُوا الصَّلَاةَ تَزَكُّوْنَ ۚ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَارْكَبُوا الْوَيْلَ ۚ وَارْكَبُوا الْوَيْلَ ۚ وَارْكَبُوا الْوَيْلَ ۚ
 أَنْ تَحْطَبُوا أَعْيُنَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۚ

جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو تم اپنا کوئی بھی کام نہ کرو اور جس طرح تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو اس طرح نبی کریم سے نہ بولو ورنہ یعنی اگر تم نے اس قیوں پر عمل نہ کیا تو تم لوگوں کے اعمال میٹ دیئے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہ ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ عمل صالح کی روح ایمان اور ایمان کی جان محمد رسول اللہ میں محبوب خدا کی بارگاہ میں معمولی سی گستاخی و بے ادبی نماز روزہ حج و زکوٰۃ کی پوری کائنات ملیا میٹ کر دیتی ہے اس لئے ہم اہلسنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تاجدار و دو عالم کی بارگاہ میں کوئی بھی ایسا لفظ نہ بولا جائے جس میں توہین نبوت کا شائبہ تک ہو جیسا کہ قرآن حکیم کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا ۚ وَتَوَلَّوْا الْغُلَامَ ۚ بَعْدَ مَا بَعَثْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَادِلِينَ ۚ
 مَرْحُومًا ۚ وَارْكَبُوا الْوَيْلَ ۚ وَارْكَبُوا الْوَيْلَ ۚ وَارْكَبُوا الْوَيْلَ ۚ

جو بے ادبی و گستاخی کا کوئی پہلو نکلتا ہے مگر اگر کوئی رسول کریم کی بارگاہ میں کھلی توہین کرے مثلاً یہ کہے پھر آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جاتا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب رہا ہے کہ اس غیب سے مراد جنس غیب ہے یا کل اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا شخصیت ایسا علم غیب زید و عمر بلکہ صحیحہ و جنون بلکہ جمیع حیوانات و نباتات کیلئے بھی مصل ہے حفظ الایمان

تو ہم ایسے شخص کو خارج اسلام اور کافر و مرتد سمجھتے ہیں اور جو لوگ بھی اس عبارت

پر مطلع ہو کر اس کی تفسیر و حمایت کرتے ہوں انہیں بھی کافر و مرتد مانتے ہیں۔
 امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شفا و مبارک میں فرماتے ہیں اگر کسی کو گونا گونا گویا نازی رسول خدا کے پہنے ہوئے جوتے کو تحقیر بجائے نبیل کے میل کہہ دیا یعنی یہ کہہ دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے یا اسے تو ایسا شخص کافر ہو گیا واجب انقل ہے اس کی گردن مار دینی چاہیے چونکہ اس نے اس جوتے کی توہین کی جس نے رسول خدا کا قدم چوما ہے جب جوتے کی توہین کرنے والا مسلمان نہ رہ جائے گا تو آقا و دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا کس طرح مسلمان رہ سکتا ہے؟ ہم اہلسنت و جماعت رسول خدا کو نہ تو خدا کہتے ہیں نہ خدا کا بیٹا نہ خدا جیسا بلکہ اللہ کا ایسا محبوب بندہ کہتے ہیں جو خدا اور اس کے تمام بندوں کے درمیان وسیلہ ہے اس کی جملہ صفات خدا ہی کی عطا کردہ ہیں حتیٰ کہ ہم آقا و دو جہاں کو عالم غیب مانتے ہیں مگر اس طرح کہ ان کے جس قدر علوم ہیں وہ سب خدا ہی کے دیئے ہوئے ہیں جس کا علم نہ تو ابو بکر کو ہے نہ تو جبریل امین کو بلکہ دینے والا خدا جانتا ہے یا یعنی والے مصطفیٰ امیتوں میں کوئی بھی ان کے وسوسے علم کو گھیر نہیں سکتا اب اگر کوئی یہ کہے الحاصل عو کرنا جائے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم غیب نہ میں کافر عالم کو خلاف تصور منقطع ہے کہ ملائیل نفس قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کوئی اس کا قصہ ہے شیطان و ملک الموت کو یہ وسوسے نفس شکایت ہوئی تو تمام کی وسوسے ظلم کی کوئی نفس شکایت ہے کہ جس سے تمام نعروں کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ بلا صحت قاطعہ۔

تو ہم ایسے سناخ و بے ادب کو کافر و ملعون و مردود کہتے ہیں اس نے قرآن کا مجمع مطالبہ نہیں کیا اس کا راز آشوبست علم مصطفیٰ کی قرآن میں کوئی نفس نہیں ملتی ہمارا کہنا ہے کہ اگر قرآن کی نصیحتیں کہ جتنی توہید و توحید ایک ہی سرچشمہ سے نکلنا ان حقائق کی روشنی میں اگر کوئی دریدہ دہن یہ کہنا چاہے کہ سہرہ عالم کو

دو اور کے پیچھے کی خبر نہیں تھی تو اس نے خبر کو اپنی بے خبری پر قائم کر لیا جیسے
 وہ تو عالم جمیع ممالک و ممالک تھے ہم انسانیت اس کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ سید
 عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ سے بھی کم درجہ کے برابری موت کا نہ صرف ذائقہ
 چکھا اس کے بعد انھیں حیات سرمدی مل گئی وہ کل بھی زندہ رہتے تھے یہی زندگی زندہ
 ہیں اور اب ہمیشہ کے لئے زندگی جسم الطہر زمین کے تین حصے پر ہے وہ ان
 اعظم سے بھی افضل تر ہے اب اگر کوئی نا آشنا سے ادب یہ عیب
 رکھے کہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مٹی میں مل گئے تو ہم اس کو گرا
 بنے دب کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم اس کا یقین رکھتے ہیں کہ نما۔ بکیر
 تخریب سے بے کراتیات و درجہ تک آقا و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اور
 ہے تو ہم اس کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ مرد مومن کی نماز سرکار کے یا اور
 تصور سے خالی نہیں رہ سکتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انبیاء میں سلام علیک
 ایسا انہی کو کہا جائے اور انہی کا خیال نہ آ سکے۔ ایسے ہی سورہ فاتحہ کے بعد
 محمد رسول اللہ والذین آمنوا علیہم اللہ انزلنا من السماء آیت کی تلاوت کی جا
 مگر آقا و جہاں کا خیال نہ لایا جاسکے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جب کہ تلاوت قرآن
 میں اس کی تائید ہے کہ صرف زبان سے تلاوت ہی نہ کی جائے بلکہ اس
 کے مفہوم و معنی کو سمجھنے کی جائے مذاہنی کا سمجھنا یہ اتفاقیہ نہ ہوگا
 بلکہ بالمقصد و بالارادہ ہوگا جس کی صحیح تعبیر نہیں ہوگی کہ سورہ فاتحہ کے بعد
 اگر محمد رسول اللہ والذین آمنوا علیہم اللہ انزلنا من السماء آیت کی تلاوت کی جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کے معنی کو سمجھنے کے لئے قصد اور ارادے کو دخل ہوگا۔

اب ان حقائق کی روشنی میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ رسالت صلی اللہ
 علیہ کے خیال لانے سے نماز جاتی رہے گی تو مجبوراً ہمیں یہی کہنا پڑے گا کہ جن

کی نماز گائے بیل کے خیال لانے سے ہو جاتی ہے اور مصطفیٰ کے خیال
 لانے سے نہ ہوتی ہو تو بیلوں والی نماز انھیں مبارک ہو اور مصطفیٰ کی
 نماز ہمیں! یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے اور اپنی اپنی تقدیر!

اسی طرح محمد رسول اللہ کی تصدیق و اقرار کے بعد ہم اس کا بھی یقین
 اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ انسانی رشد و ہدایت کی خاطر عام ناس میں مبعوث ہوئے
 مگر وہ ہم جیسے بشر نہیں تھے بلکہ ان کی بشریت بھی ایک طرح کا مجروح تھی
 اگر وہ ہم جیسے ہی بشر ہوتے تو عام انسانوں کی طرح زمین پر نہ لگتے
 بڑا چاہیے تھا لیکن صحابہ کرام کی روایت شاہد ہے کہ ہم نے
 آفتاب کی دھوپ ہو یا چاند کی چاندنی کسی میں بھی سید عالم نور مجسم
 صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں دیکھا حتیٰ کہ جسم الطہر پر جو کچھ
 ہوتا اس کا بھی سایہ زمین پر نہ پڑتا۔ رسول اللہ کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہ
 بیٹھتی ایسے ہی آقا و جہاں جس راو سے گذرتے وہ رگڑ پرست کی خوشبو
 سے ہلکتی جن کنکریوں پر قدم مبارک رکھ دیتے وہ موم کی طرح پگھل
 کر اپنے یکجہ پر نقش پا سے مصطفیٰ سے ہیں۔ وہ اگر سو جاتے تو ان کا وضو نہ
 رہتا لعاب و ہن اگر کھاری کوئیں میں ڈال دیا اس کا پانی شیریں ہو گیا
 غزوہ خیبر میں حضرت علی مرتضیٰ کو آشوب چشم کی شکایت تھی سرکار نے
 لعاب و ہن لگا دیا تو آنکھ کی تکلیف اور سرخی جاتی رہی غار ثور میں جب
 حضرت ابو بکر صدیق کو سانپ نے ڈس لیا تو یہی لعاب و ہن زہر کے حق
 میں نریاق بن گیا۔ مزاج کی شب جہاں جبریل مین کا وہن نہ جائے اس
 سے کہیں آگے سرکار کا قدم نہ گذر گیا۔ غرض کہ ان کی ہر ادا مانوق البشریت ہے
 کسی کا اچھا شر ہے۔

دھوکے میں آئے جائے کہیں نگرہ آگین

آقا کا کائنات لباس بشر میں ہے

ایسے ہی ہم سرور کو نین کو ایسا شفیق تصور کرتے ہیں، اور انھیں شفاءات
کبریٰ کا مقام حاصل ہے وہ شفیق بخشنے والی ہیں اور ساری کو تر بھی اپر در در گارے انھیں
سمہ اولین و آخرین عطا فرمایا، در علم غیب کے خزائنے مرحمت فرمائے وہ اللہ کے
ایسے محبوب تھے کہ ان کی مرضی پر قانون الہی اترتا تھا، ان کی نیت باندھی بیت
القدس کی طرف مگر بار بار انسان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے کاش جاسے بیت
القدس کے کعبہ ہمارا قیام ہوتا اس اتنے ہی میں جبریل امین تجویز قبول قبلہ کی
آیت سن کر حاضر ہوئے اسی مفہوم کی ترجمانی میں محمد دین و ملت سیدنا
امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں

خدا کی رضا چاہتا ہے وہ عالم

خدا چاہتا ہے رضا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

فریضہ حج کی آیت اترنے کے بعد صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ
کیا حج ہم پر ہر سال فرض ہے یا نہ؟ ابھی جہد ترائے کے ساتھ حج مسلمان پر پوری
زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے مگر سرکار نے ارشاد فرمایا اگر رمی زباں سے
بائ نکل جاتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ اسی لئے ہم اپنی سنت و جماعت اس
کا استنقاد رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنایا۔
اب خدا کے ایسے پیارے محبوب کو اگر کوئی گاؤں کا بدھری یا زمین دار کا
مرتبہ دے تو ہم ایسے سیاہ بخت کو جہنم کا ایندھن تصور کرتے ہیں انھیں خدا
خدا کا بیٹا یا خدا جیسا نہ کہہ کر ہم ان کی بارگاہ میں میلاد سلام و قیام کو علاوہ
کی عرب سے خزانہ عقیدت تصور کرتے ہیں عرض کرتے ہیں محمد خان اور خدیو

کو بیٹا یہ انسانوں کے کس بل سے باہر ہے ایسی ہزار زندگی دیکھائے اور ساری
عمر زبان و قلم سے ان کے فضائل و کمالات بیان کئے جائیں تو آخر میں حضرت جانی
کی زبان میں یہی کہنا پڑے گا۔

لا لیکن انشاء اللہ کا ان حق، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

کہنا ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصدیق و قرار کے بعد ہم ایک
بے غب و شہری ہوئی توحید خالص کا استنقاد رکھتے ہیں ہم اسی کو خدا حق، مالک قادر
معبود، رازق جانتے ہیں جب ہم ذات ماری کے سے اسکا کذب کا عقیدہ
نہیں رکھتے تو وقوع کذب باری کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ البتہ ہم اس
کی قدرت کاملہ سے ظہار میں اس طرز رنگارنگی و اسلوب بیان کو قابل مذمت
ہی نہیں جانتے بلکہ اس پر تعریف و ملامت کرتے ہیں جس میں انبیاء و کسب
کی توہین و تنقیص کا شائبہ تک ہو جائے مثلاً اگر کوئی خدا کی قدرت اس طرح
بیان کرے کہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں اگر وہ چاہے تو محمد جیسے کرداروں
محمد پیدا کرے

ہم اس انداز بیان کو ایسی دافوں پر سے تیر کرتے ہیں اور ایسے لے لگام
بدنہ بان مولفین کو ایسی دسترخون کا خوش چیں تصور کرتے ہیں یہ وہی شیطان حربہ
ہے جسے اس نے سجدہ آدم سے روگردانی و ستمناں کرتے ہوئے استعمال کیا
تھا جس کی بادا ش میں ہمیشہ کے لئے اس کے گلے میں لعنت کی حق ڈال دی گئی
اور قرآن حکیم نے کھلے بندہ کما دینی و استسکر و کاف میں الکفر یعنی اس لئے ہم امنیت
کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہم سید عالم روحی ذوالصلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات
کو ممکن البصر نہیں بلکہ متعین لفظ جانتے دانتے ہیں۔ اب اس کے مثل پیدا
ہونا محالات سے ہے لہذا ہم عقیدہ اسکا نظیر کو باطل جانتے ہوئے سجدہ استنفاع

نظر کو جمع مہربن اور مدلل سمجھتے ہیں جس کی روشن و واضح دلیل آیت ختم نبوت سے "ما کان محمد ایا احد من رجا لکم و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین" خاص کہ رسول خدا کو خدا نے مکہ کریم خدا سے جد بھی سمجھتے جیسا کہ امام ہدایت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا فیاض بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

تم ذات خدا سے مزجدا ہو نہ خدا ہو

اللہ کو معلوم ہے کیا جاننے کیا ہو

حاصل کلام یہ ہے کہ خدا کے وحدہ با شریک کے ہی عالم مانی میں جن فضائل و کمالات کا تصور کیا جاسکتا ہے ان تصورات سے بھی ہمیں زیادہ افضل و اول کا انھیں تصور جانتے ہوئے خلاصہ کمالات تصور کرنے میں عاجز و ناتوان رہیں گے۔ مکان میں جس کو جو تھوڑی سی طاقت ہو سیدہ مصطفیٰ طاہرہ اور ابیادرس میں جو خوبیاں علیحدہ علیحدہ پائی جاتی ہیں وہ سب بے خاص بیک وقت آپ میں پائے جاتے تھے اسی لئے کیا گیا ہے۔

حسن یوسف دم عینی بد بیضا و داری

آنیمہ خباں ہمہ دارند تو تنہا داری

دات والا صفات میں کسی نقص کا بابا جانا تو درکنار ہم کسی نقص کا تصور اور بھی مقصود ایمان کے خلاف جانتے ہیں ان کی شان تو یہ ہے

آقا قبا گر ویدہ ام مہربتاں دریدہ ام

بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزے دیگر

اسی لئے سیدنا امام احمد رضا فیاض بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں

بھی بھول خاد سے دور میں یہ وہ شخص ہے کہ وہاں نہیں

خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ہم سرور کو نبین سید عالم روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس قدر بھی فضائل و کمالات مانتے ہیں وہ سب خدا ہی کا عطا اور عطا کردہ وہ دور و نزدیک سے سنتے ہیں ہماری دستگیری فرماتے ہیں، وہ صاری کائنات کے لئے رحمت ہیں خدا ہی کے دینے سے عالم میں تصرف کا اختیار رکھتے ہیں وہ پیکار نے والوں کی مدد فرماتے ہیں، وہ اپنی قبر مبارک میں جسم اطہر کے ساتھ زندہ ہیں، وہ علم غیب کا خزانہ رکھتے ہیں ان پر جو درود و شریف بھیجا جاتا ہے اُسے فرشتے آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں اور جو درود و محبت سے بھیجا جاتا ہے سرکار اُسے خود سنتے ہیں، جو رسول اللہ کے قبر کی زیارت کرے گا اس پر سرکار کی شفاعت واجب ہوگی، سرکار و دو عالم کو مقام محمود و طہ کا آپ ہی کو شفاعت کبریٰ کا مقام حاصل ہے، آپ شفیق محشر بھی ہیں اور سستی کو تر بھی قبر میں، انھیں کو بچا نانا ہے جس کے بعد عذاب قبر سے نجات سے دیں، قبر کی تاریکی کو ٹھری جہاں میں باپ کے پیار محبت کی پرچھائیں تک نہ پڑ سکے وہاں سرکار ہی مونس و چارہ ساز ہوں گے، پروردگار نے آپ کو معراج جسمانی عطا فرمائی، معراج کی شب مسجد اقصیٰ میں آدم سے لے کر سیح علیہ السلام تک تمام انبیاء و رسل سے آپ کی اقتدا میں نماز کی، آپ اس وقت مقام نبوت پر براستے تھے جب کہ حضرت آدم کا خمیر آب و گل کے درمیان تھا عالم ارواح میں پروردگار نے تمام انبیاء و رسل سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت کرانے کا حکم دیا، آپ کا عبد و پیغمبر آیا جس پر آیت یشاق شاہد عدل ہے

سب سے پہلے خدا نے آپ ہی کے نور کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو آپ کے نور سے اور سرکار کو اپنے نور سے جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے دوسری حدیث قدسی میں یہ بھی ہے کہ اسے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو زمین و آسمان اور ساری کائنات کو پیدا نہ فرماتا۔

خدا ان گیتی میں جلوہ گر ہونے سے پہلے حضرت مسیح نے آپ کی ولادت با سعادت کا خطبہ ان الفاظ میں پڑھا بشراب رسولہ یاقی من بعدی اسمہ احمد وقت ولادت فرشتوں نے آپ پر سلام پڑھا خانہ کعبہ کے بت سر کے بل اوندھے گر پڑے۔ یونان کسریٰ سرنگوں ہو شوکت قہری بیوند خاک ہوئی۔ کائنات سے جھوم جھوم کر درود و سلام بھیجا بعد ولادت پر درود گارنے بار بار آپ کے میلاد مبارک کا ذکر کیا۔ اور آپ پر درود و سلام بھیجے کا حکم دیا۔ اسی لئے غلامان مصطفیٰ میلاد شریف اور درود و سلام کو سنت الہیہ سمجھ کر کہتے اور پڑھتے ہیں آپ مجھے صفیات میں آپ شرک و بدعت میلاد و سلام و قیام عرس و قافحہ وغیرہ کے مباحث ملاحظہ فرمائیں۔ درود و سلام پر ایک شعر آپ کی نذر ہے۔

میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے
کھلے آنکھ وصل علی کہتے کہتے

شرک و بدعت شرک و بدعت کا مفہوم سمجھنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس کے استہلال میں دیوبند کی تکنیک کیا ہے۔ اگر اکابر علماء دیوبند کی کفری عبارات پر حجب علماء اہلسنت و علماء احرارین طیبین نے ان کی تکفیر کی اور خارج اسلام قرار دیا تو علو دیوبند نے جذ بہ انتقام سے بھرپور اپنی منظم سازش کے تحت یہ طے کیا کہ اس کا بدلہ کس طرح یا جائے چنانچہ وہ عائد اہلسنت کے کتابوں کی پھان میں لگ گئے اور انھوں نے سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اساتذہ اہلسنت کی کتابوں کا ورق درق اور ورق کی سطر سطر دیک کی طرح چاٹنا شروع کیا مگر جب اس میں انھیں کچھ نہ مل سکا تو مایوسی کے بعد انھوں نے سنی عوام کے کردار و عمل کا جائزہ لیا اگر اعراس وغیرہ میں انھیں کچھ خامیاں نظر آئیں تو بھانسن کو بانس اور رائی کو پر بت بنا کر پیش کیا حتیٰ کہ مزار کی چادر جو سنے کو سجدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے دھیرے دھیرے اس بنگامے کو تیامت صغریٰ بنا کر سنیوں کو قبر پرست اور قبر بیجو کہنا شروع کر دیا اور کبھی بوجھی اسکیم کے تحت اس بد شرک جیسے ناقابل معافی جرم کی چھاپ لگا دی حالانکہ یہ سراسر الزام اور بہتان ہے۔ چونکہ بددیگندے کی مشینری تیز تھی اس لئے یہ فتنہ آندھی اور طوفان کی طرح اٹھا اور وہ عوام جن کے دلوں میں حرمت انبیاء و ائمه عظمت ادیاء کے خلاف چھپا ہوا چور تھا اب وہ نوک قلم و نوک زباں پر آگیا عوام کی اس حوصلہ افزائی سے بڑھا دا دیا پھر مذہب ساز ترکش کا یہ تیر میلاد و سلام، قیام نیاز و قافحہ وغیرہ پر برسے لگا۔ حتیٰ کہ مباحث و مستحبات کو شرک اور بدعت ضلالہ کہنا شروع کر دیا۔

ابن سنی عوام کی کوئی بھی رسم ہو وہ دیوبندی نظریں وحوال سے خالی نہیں یاوترنگ
ہے یا بدعت! یہ صرف اس جلا پے کا نتیجہ ہے کہ ان کے کفریات کا مواخذہ و محاسبہ
کیوں کیا گیا! علماء دیوبند کی خواہش تھی کہ انھیں ایک بے رنگ شرابی کا طرح
چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ رسول خدا کے خلاف ہونہر بھی لگنا چاہتے لگتے رہتے
لیکن کوئی آگے بڑھ کر ان کی کلائی نہ تھام سکے۔ مگر شکر ہے اس خدا قدیر کا
جس نے مجددین و ملت ملی حضرت سیدنا امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جیسی اپنی ایک نعمت عطا فرمائی جس پر یہ نفیس مرد درویش نے اپنے زور و قہم سے
شرق و غرب عرب و عجم میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ اور دیوبند جو تو بین نبوت جیسے
سنگیں جرم کو نشان سجدہ لبی واڑھی بیٹے دس پر چھپا رکھا تھا بیچ چور اپنے
پراس کا بھٹا اچھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ دس کے اجاے ہی میں ہیں بلکہ ان کی مکروہ
گندہ صورت رات کی تاریکی میں پہچانی جانے لگی۔ اگر علماء دیوبند روز اول
اپنی کفریات سے رجوع کر کے توبہ کر جیتے تو اختلاف کی بیخ اس قدر نہ بڑھتی
جس آگ کے بھڑکتے شعلوں میں مذہب کے کتنوں کا دامن مسلک رہا ہے۔

اس مقام پر پہنچنے کے بعد ہم مقدمات کی مثل عوام کے گورٹ میں
پیش کر کے خود عوام ہی کا فیصلہ سننا چاہتے ہیں۔ اب آنے والی سطروں
کو پڑھنے کے لئے اپنے کو سنبھال لیجئے!

پوری دنیا دیوبند کے پیشوا مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب
حفظ الایمان میں لکھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول خدا کو تھوڑا سا علم غیب
ہے اگر ایسا ہے تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص ایسا علم تو ہر جانور
یا کل مخلوق اور بچے بھی کو حاصل ہے۔

ہم اہلسنت اور ہر خوش عقیدہ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اس عبارت

میں تو بین نبوت ہے جو موجب کفر ہے (اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو میری کتاب خوں
کے آنسو کا مطالعہ کیجئے) ایسے ہی مورنا رشید احمد گنگوہی اور مولانا خلیل احمد
انبھوی نے برائتین قاطعوں یہ کہا جس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان کے علم
کی زیادتی تو قرآن سے ثابت ہے مگر خیر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست
علم یعنی زیادتی علم کی کوئی نص ہمیں قرآن میں نہیں ملتی۔ "ایذا بالہ
من الک"

اس طرح تقویۃ الایمان مولفہ مولوی اسماعیل دہلوی میں رسول خدا
کو گاؤں کا جو بدھری گاؤں کا زمیندار مر کر مٹی میں ملنے والا جس کا نام محمد
یا علی وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ رسول خدا کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں وغیرہ
وغیرہ جیسی ہفوات و خرافات لکھ کر اپنا نام محل مسیادہ کیا۔ "حوالے جات
کی اصل عبارت دیکھنی ہوں تو میری کتاب خوں کے آنسو انگشتاقت قمر
انسانی وغیرہ کا مطالعہ کیجئے۔ میں اس وقت چند تقریری پر دو گرام پر بھد وہی
آیا ہوا ہوں عقائد نہر کی کا پیاب برس اس لئے نہیں جا رہی ہیں کہ ابھی تک
میں اپنا مقدمہ و پیش لفظ دارالمصنفین کو نہیں دے سکا اس لئے شرم
میں تقریری پر دو گرام کے بعد دن کے حصے میں کچھ کچھ بیت ہوں چونکہ کتاب میں
میرے ہمراہ نہیں ہیں اس لئے اصل حوالے جات کے لئے اپنی کتابوں
کی طرف آپ کو رجوع کر رہا ہوں۔"

علماء دیوبند کی چند عبارت کا مفہوم پیش کرنے کے بعد میں اب
خود عوام کا فیصلہ چاہتا ہوں آیا یہ عبارتیں قابل مواخذہ ہیں یا نہیں؟
ہیں اور یقیناً ہیں تو اس پر چراغ پاموئے کے بجائے اکابر دیوبند کو مسجد کی
سے عور کر چاہیئے ان کتابوں میں آپ نے سینوں کے باپ دادا کو گالیاں

نہیں دیں بلکہ آپ تاجدار دو عالم کی بارگاہ کے گسترخ و بے ادب میں -
جن کا ادب و احترام عین ایمان ہے۔ ایسے سنگین حالات میں اگر عباد
الہیہ نے رجوع اور توبہ کی تمکین کی تو برہم ہونے کے بجائے
احسان مند ہو کر شکر گزار ہونا چاہئے تھا دنیا میں ایسی مثالیں کم ملتی ہیں
کہ کوئی اپنے محسن ہی پر آنکھیں لال پیلی کرے اس جرات و دھڑلی
کی چلتی پھرتی تصویر دیوبند اور صرف دیوبند ہے۔

اپنے اس مجرمہ کردار کے بعد دیوبندیوں نے اپنے بچت و درواہ
اختیار کی اور توبہ کی سبیلوں کو بدعتی "مشرک" اور قبر بچو کہہ کر بدنام
کرنا شروع کیا اور تانیا یہ کہ روزہ نماز میں دیا دکھاوا کی نمائش تیز
کر دی تاکہ لوگ ہماری نمازوں کو دیکھ کر ہماری کفریات اور عقیدے
کی گندگی کو بھول جائیں حتیٰ کہ دھیرے دھیرے کلک اور نماز کی ایک جلتی جلتی
حاجت ہی بنا ڈالی۔ واضح رہے دیوبندیت روزہ نماز اور اتباع سنت کو
نہیں کہتے بلکہ توہینِ نبوت جیسے کوڑھ اور کیسر کا درمیانام دیوبندیت ہے۔

چنانچہ ہم اسے پوری بر ملایت سے کہہ سکتے ہیں کہ دیوبندیت اپنے گندہ
عقائد اور اپنی توہین آمیز عبادتوں سے نہیں بچیل رہی ہے بلکہ انبارِ صفت کے
کھوکھلے فخرے اور سجدوں کی نمائش میں پھل پھول رہی ہے کاش عوام کو
صحیح احساس ہوتا اور دیوبندی عقائد کا غیر جانبدارہ جائزہ لے کر حقائق
کی کسوٹی پر پرکھتے! اگر ذہن نے اسے قبول کر لیا ہے تو اب شرک و بدعت
کا ایک اچانی خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔

شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی بھی مخلوق کو
شرک ٹھہرانا اسی کو شرک کہتے ہیں۔

اللہ کی ذات میں شرک گردانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ و مہبود کی وہ ذات
جو وحدہ لا شریک ہے ایک کے بجائے دو یا چند مہبود کو مان جائے اسی کو شرک
فی اللہ کہتے ہیں اور ایسی صفات جو خدا بزرگ و برتر ہی کے لئے خاص
ہیں انہیں صفات کو کسی اور مذہب میں ماننا اس شرک فی اللہ کہتے
ہیں اور شرک ہی ایک ایسا حرم و باب ہے جس سے بچنے کی قرآن مجید میں بار بار تاکید
عما دیوبند کی یہ ایک کجی ہوگی اس سیم ہے کہ سنی معمولات و مراسم پر
مذہبِ ائمہ کی چھاپ نہ لگائی جائے لہذا اسی مذہب کے حرم و حریم کی جانب کہ جس کے
ساتھ ہی کلیجہ کا یہ جاس۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے عقیدہ مسلمان اللہ کے
دیوبند کے آستین سے بنانا ہے تو دیوبندی دھرم اسے شرک سے تعبیر
کرتا ہے۔ اس مقام پر میں پوری دنیا دیوبند کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ بتائے
قبر بنا، شرک ہے یا قبر پر گندہ بنا، شرک ہے یا قبر پر چادر چڑھانا
شرک ہے یا قبر پر چھول ڈالنا شرک ہے یا ایسا تو بے شک ہے
یا قبر و چادر کا جو مناسک شرک ہے یا اگر جی سلگنا شرک ہے۔

۱۔ یا ان میں تو کوئی بھی شرک نہیں ہے مگر اس کا مجموعہ شرک ہے۔
۲۔ یا ان میں سے کچھ درست ہیں اور کچھ شرک ہیں مگر یہ شرک و شرک کا ٹوٹ
شرک ہے۔ بہر حال بظاہر اس کی یہی تین صورتیں ہیں۔ اب عل دیوبند کو چیلنج
ہے کہ وہ ان تین صورتوں میں سے کسی کی بھی نشاندہی کر دیں۔ یہی جملہ مراسم
شرک ہیں۔ یا کچھ بھی شرک نہیں ہیں یا پھر پھر شرک اور کچھ شرک ہیں۔
۳۔ شرک کسی ایک فرد سے متعلق نہیں ہوتا شرک کو شرک کہتے ہیں اس

۴۔ گو یا یہ کل کے کل شرک ہیں لہذا قبر پر چادر چڑھنا شرک ہے

کے لئے کم از کم دو فرد کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً اگر قبر برگنبد بنا ناشرک ہو تو اس سے قبل اس قبر کو متین کرنا ہوگا کہ بس اسی برگنبد بنا درست ہے مگر کسی اور بھی قبر برگنبد بنے گا تو شرک ہو جائے گا ایسے ہی اگر چادر چڑھا یا پھول ڈالنا وغیرہ شرک ہو تو بھی کسی قبر کو متین کرنا ہوگا کہ بس اسی قبر پر چادر ڈالی جائے یا بیچوں ڈالا جائے اور اگر یہ رسم کسی اور قبر پر ادا کی گئی تو شرک ہو جائے گا ان تشرکات و توضیحات کے بعد اب ہم بری، مذمہ ہو گئے، البتہ علماء دیوبند کی دہر داری کو چیلنج ہے کہ وہ اپنے دوسرے کی دلیل میں کسی ایسی قبر کو پتہ بتائیں جہاں یہ جملہ رسم درست ہو اور وہاں کے علاوہ دوسری قبر پر شرک ہو جائیں، ”صا تو ابرو کھا نکھڑاں کنتھ صادقین، ہر مسلمان اسے بخوبی جانتا ہے کہ خدا وحی و قیوم کے لئے موت نہیں! جب موت نہیں تو قبر نہیں! اور جب قبر نہیں تو چادر نہیں معلوم ہوا یہ تمام چیزیں خدا کے لئے نہیں ہیں بلکہ محبوب خدا کے لئے ہیں اب ایک واضح حقیقت کا انکار گویا دن کے اجالے میں طوع و آفتاب کا انکار ہے!

اتنی واضح و روشن دلیل کے بعد اسے ضد، ہٹ دھرمی اور رکٹ جتن نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے یہ صرف ہنفاقی تقسیم اور گروپ بندی کا نتیجہ ہے۔

بدعت! اس کا مادہ ہے بدع جس کے حوی معنی ہیں کسی ایسی نئی چیز کو ایجاد کرنا جس کی مثال و نظیر نہ ہو چنانچہ رتوت کے مصنف مولانا فضل امام حیر آبادی نے اسی رعایت سے خطبہ میں یہ فرمایا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَبْدَعَ اَفْکَالِکَ وَاَکْاَرَہِیْنِ تہم تعریف ثابت ہے اس اللہ کے لئے جس نے یہ ایک انسانوں اور

ذہینوں کو چونکہ اس سے پہلے آسمان اور زمین کی کوئی نظیر اور مثال نہیں تھی اسی لئے بدع قرار دیا۔ لیکن اصطلاح شریعت میں بدعت کی دو قسمیں ہیں ۱۔ بدعت حسنہ اور ۲۔ بدعت سیئہ

بدعت حسنہ کی تعریف یہ ہے کہ اسلام میں کسی ایسی نئی چیز کا ایجاد کرنا جس سے اسلام و مسلمانوں کو فائدہ اور قوت پہونچے۔ اور بدعت سیئہ کہتے ہیں، فبدعت سیئہ، کو جو کسی سنت کی ضد ہو اور اس کو بدعت ضلالہ بھی کہتے ہیں جس کے متعلق سرور کوئین روحی مدظلہ العالی نے فرمایا اکل بدعت ضلالہ، یعنی بدعت سیئہ کے جتنے بھی اقسام ہیں ان سب کو بدعت ضلالہ ہی کہا جائے گا گویا بدعت حسنہ بدعت کا ایک الگ تھک قسم ہے بدعت ضلالہ سے اس کا کوئی رشتہ و تعلق نہیں۔ بعض لوگ جو یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ عہد رسالت یا قرون ثلثہ کے بعد اسلام میں جو بھی نئی چیز ہوگی وہ بدعت ضلالہ ہے۔ یہ ان کا سراسر فریب سے یا تو وہ فریب خوردہ ہیں یا دیدہ و دانستہ امت مسلمہ کو فریب دینا چاہتے ہیں۔

دوستو! بات سہد اور قرن کی نہیں ہے بلکہ اصل شے اور واقعہ کی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ نفس الامری میں اس شے کی حیثیت کیا ہے خیر انقرون ہی کی کوئی بات اگر اسلام و سنت کے خلاف ہوگی تو اسے گلے کا بار نہ بنایا جائے گا بلکہ اسے پاؤں سے روندنا اور یا نال کیا جائے گا ایسے ہی صدیوں گزرنے کے بعد اگر کوئی ایسی نئی چیز ہو جس سے اسلام و مسلمانوں کو فائدہ پہونچے تو اسے پاؤں کی ٹھوکر نہ ماری جائے گی بلکہ اسے خوش آئند کبر کرکلیج رکھ لیا جائے گا اب اس ضابطے کو آپ مثالوں کے ذریعہ سمجھئے۔

مثلاً سید الشہداء سیدہ بیبرہؓ نو سہ رسول حضرت، امام عالی مقام سرکار

حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مسئلہ ہر چند بڑی تابعی تھا اور بہت سے اہل صحیحہ اس عہد میں اپنی حیات ظاہری میں تھے دور تو غیر القرون کا تھا لیکن کیا اس رعایت سے قتل حسین کو جائز و مباح قرار دیا جاسکتا ہے ایسا ذہن مند من ذلک سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف روایت کی بنیاد پر کف سان فرمایا مگر ائمہ مجتہدین میں بعض نے یزید کی تکفیر تک کی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ حواہر جہد رسالت کے بعد ہیں وہ بدعت سلاطین میں یہ صحیح نہیں ہے بات وہی درست ہے کہ اصل شے کو دیکھا جائے گا اگر وہ کسی سنت سے مترافق نہیں ہے تو اسے بدعت سمجھا جائے گا ورنہ بدعت نسرد اگر ہر بدعت ضلالت ہی ہوتی تو نزاع کے مسئلہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ "نعم بدعت" نہ فرماتے بدعت کو بہتہ بین بدعت قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر بدعت "بدعت ضلالہ" نہیں ہوتی عارف حق حضرت محمد اصف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مکتوبات کی کسی دہش میں فرمایا ہے کہ بدعت کی کوئی قسم نہیں جس سے علما دیوبند یہ عقد نانہ اٹھاتے ہیں کہ مجدد و صاحب کی نظر میں ہر بدعت، بدعت ضلالہ ہے حالانکہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے بلکہ مجدد صاحب علیہ الرحمہ کا فرمانا ہے کہ بدعت حسنہ بھی سنت کی ایک قسم ہے لہذا بچانے بدعت حسنہ کے اسے سنت کہا جاسکتا ہے یہ قول ہمارے حق میں زیادہ مفید ہے نہ کہ ان کے حق میں۔ اور خود دیوبند کی جہاد دیوانہ میں آج ایسے سمورے دھرم مروج ہیں جن کا عہد رسالت میں کوئی وجہ ہی نہیں تھا جیسے ختم بخاری شریف حوالہ کے لئے فتاویٰ رشیدیہ ملاحظہ فرمائیے!

عہد رسالت میں نہ ہادی تشریف ہی کا وجود ہوس تھا تو ختم بخاری کا

کیا سوال، معلوم ہوا اسلام میں جب کوئی نئی چیز داخل ہوتی ہے خواہ مثبت پہلو سے یا منفی پہلو سے اس کی وہ صورت ہوگی۔ تو اس میں حسن ہوگا یا قبیح۔ اسی لئے سید عالم روحی فداء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

مَنْ مَنَّ مَسْئَةً حَسَنَةً لَمْ يَنْ مَنَّ مَسْئَةً صَيِّئَةً

یعنی جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا تو وہ اور اس پر عمل کرنے والے دونوں ہی مستحق اجر و ثواب ہیں اور جس نے برا طریقہ ایجاد کیا تو وہ اور اس پر عمل کرنے والے دونوں ہی لائق جزا و توہین ہیں۔ یہ حدیث اس باب میں آخر کی تیت رکھتی ہے کہ ہر نئی چیز کو بدعت ضلالہ نہیں کہا جاسکتا۔ اب سبھی کوئی یہ سیدنا سلام و قیام وغیرہ کو پرکھا جائے گا درق، لے لے اور دوسرے مباحث کو ملاحظہ فرمائیے!

علم غیب۔ نہ پچھلے وقت کی فتنا، بنوں کا عالم، مسئلہ علم غیب بھی اختلافات کی لکڑی میں سرگرم ہے۔

ہم المسند و جماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ درکار عام نے اپنے محبوب سرور کو نبی روحی نہ اہلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے مگر کے ساتھ حدود ادب میں رہتے ہوئے اس کا بھی انہار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ترازو و میزان نہیں جس میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کو تولی جاسکے! اس بارے میں ہمارا آخری فیصلہ یہ ہے کہ دینے والا پروردگار جانے بیٹے والے اتھار۔ سرور کو جس یہ جانتے تھے اور وہ نہ جانتے تھے اس کہنے کو ہم گستاخی، بے ادبی تصور کرتے ہیں گویا جیوا منہ و برہی بات اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ پیغمبر خدا کا علم میں معلوم ہو یا نہ معلوم، اور یقیناً نہیں معلوم لیکن وہ علم حوالہ کتنا ہی وسیع ہو

وہ سب خدا ہی کا دیا ہو ہے۔ اس لئے بطور نتیجہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کا علم ذاتی ہے اور سرکارِ دو عالم کا عطائی ہے۔ چنانچہ ہم خدا کو عالم الغیب کہتے ہیں اور سید عالم کو عالم غیب ہمارے س عقیدے پر آیات قرآنی و احادیث نبوی شریفہ مدلل ہیں۔

مَثَلًا وَغَلَاظِكِ مَا لَمْ يَكُنْ لَعَلَّمُوا كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا
اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے سورہ
نسا و پ ۷ رکوع ۷

ایسے ہی دوسری جگہ ارشاد ہے کَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٌ
(اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں) سورہ کورت پ ۷ رکوع ۱
تیسری جگہ ارشاد ہے عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُهُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا
مَنْ أَمَرَ مُنْفَعِي مَنْ تَرْسِلُهُ سورہ جن پ ۷ رکوع ۲
دغیب کا جاننے والا تو اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا سوا اپنے پسندیدہ رسول کے
ایسے ہی علم غیب کے ثبوت میں بہت سی احادیث ہیں جن کو گھیر جائے
تو ایک دفتر چاہیے قرآن حکیم کی چند تہذیب اس لئے حاضر کر دیں گئیں تاکہ قلوب
ذہن کا اطمینان حاصل ہو جائے۔

علم غیب سے متعلق منکر بن علم غیب کے متعدد اقوال ہیں جس میں بے حد
تخالف و تضاد ہے۔ کسی کا کہنا ہے رسول خدا کو علم غیب نہیں تھا کسی نے یہ کہا
اگر خدا کے دہنے سے بھی رسول خدا کو علم غیب مانا جائے تو بھی مشرک ہے
کسی نے لکھا کہ سرور کونین کو دیوار کے نیچے کی خبر نہیں تھی اور مولانا تھانوی نے
تو یہاں تک لکھ دیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو کل علم غیب نہیں
تھا بلکہ تھوڑا سا تھا اور اگر بعض علوم غیبیہ حاصل ہیں تو پھر اس میں رسول

اللہ ہی کو کیا تفصیل ایس علم تو ہر جالور پاگل بچے بھی کو حاصل ہیں ایسا ذالمت
من دالک۔

یہی وہ ناپاک و گندہ تقوہ ہے جس پر آئے دن مباحاتے اور منط سے
ہوتے رہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ بات واضح رہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات
جن سے علم غیب کا انکار ہوتا ہے اس سے مراد علم غیب ذاتی کا انکار ہے
یعنی خدا کے سوا کسی کو بھی علم غیب ذاتی نہیں ہے اور وہ آیات قرآنی جن سے
علم غیب کا ثبوت ہوتا ہے اس سے مراد علم غیب عطائی ہے۔

حیرت ہے اس قوم پر جو انبیاء سابقین کے سے تو علم غیب مانتی ہے
مگر اپنے نبی کے متعلق جنگ و جدال کرتی ہے جیسا کہ حضرت مسیح فرماتے ہیں
أَفَبِكُمْ يَرْثِي أَكْثَرُ وَمَا تَلِدُوا فِي يَوْمِكُمْ فِي تَمُوتُكُمْ میں تمہیں بتاؤں گا جو تو لوگ کھ
کے آتے ہو اور اپنے گھروں میں جو کچھ جمع کر کے آتے ہو۔

آج تک دیوبند نے اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا کہ غیب کا جاننا
اور بتانا تو خدا ہی کی شان ہے یہ حضرت مسیح کو کیسے خبر ہو گئی ہم نصف سید
دنیا سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آیت کے وہ کلمہ جو اپنے نبی کا علم غیب اس
شرک سمجھتے ہیں وہ حضرت مسیح کے علم غیب پر ایمان لانے کے بعد کس طرح
موجود رہ گئے ہمارے اور خدا کی آڑ میں کہیں ایسا تو ہمیں عیسائی شیعہ کی کئی کئی
درد لی کا پاٹ ادا کیا جا رہا ہے، فاعتر و دیا دنی الا لہ صرا۔

میلاد اسلام و قیام

بلا شریف کو ہم اہل سنت غلاموں کی طرف سے اپنے آقا کی بارگاہِ
میں مقبدرت تصور کرتے ہیں نہ اہل ہم درنہ کہتے ہیں اور واجب
ہے کہ ہم ان میں تمنا نہیں کرتے البتہ ایوان اسلام کے یہ وہ نقش و
ہر صفت کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ یہ بھی یقین کر لیتی ہے کہ کسی خوش عقیدہ
کی نسبت سے ہے کسی سمارت کا پرچہ اس عورت ہر چیز نہیں ہوتا لیکن یہ
ہر چیز سے حرار کر دیتا ہے کہ اس میں کس مکتبہ فکر کا نظام دیا

ان جگہ میں یہ رہا۔ اگر ملاحظہ فرمایا جائے کہ میلاد کا ذکر
ہر سال کے ہر کارکن اور سے پیشتر نہایت مسیح کے بشارت دی تھی یابی من
ہر سال میلاد شریف ایک ذکر خیرت جس کے ذریعہ مسلمانوں
کو صحت و روزہ حج و زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں، ایسے ہی
مسائل کی تفہیم کی جاتی ہے اور برائیوں سے احتیاط و پرہیز کی ہدایت
ایک ایسا کار خیر جو مسلمانوں کے لئے رشد و ہدایت کا ایک روشن مینار ہے
جو اسے کنہیا کے جنم کو سوانگ کہہ کر اس سے نفرت و بگڑتی کی ایک رسوم
فضا پیدا کرنا یہ اسلام و مسلمان دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟

حاجی احمد وائے مہاجر کی جو اکابر و بوند کبریہ و متدین اس مسئلہ
میں کافی کتاب فیصد بہت مسئلہ ایک تہجد کی جاسکتی والی دستاویز ہے
ان فیصلے سے درود پوری دنیا و بوندیت مجرموں کے گھر سے کھڑی کر
دی گئی ہے حاجی احمد وائے مہاجر کی ست میلاد اسلام و قیام سراسر ناقص
و غیر متعلق سات سواریت کئے گئے تھے جس کا جواب فیصلہ ہفت مسئلہ

کے نام چھپ چکا ہے۔

حاجی صاحب فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے،

”فقیر کا شرب یہ ہے کہ محض مولود میں شریک مولود سے ورنہ یہ رہا
بجائے کہ محض مولود منعقد کرتا ہے اور کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں کیف و لذت
محسوس کرتا ہے۔“

پیر و مرشد کے س پیسے کے بعد دیوبندیوں کی زبان گدھی سے کج
ن گئی ہے اب اس کے خلاف ان کی جس قدر بھی کجیاں ہو اس سے وہ کھینچ کر
کھینچ کر ان کے کھینچ کر دیتا ہے۔

حاجی صاحب کے اس فیصلے میں سلام و قیام کی حقیقت بھی روشن ہو گئی
وہ محض مولود میں محض سلام پڑھنے کے قابل نہ تھے بلکہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے
میلاد شریف میں سلام و قیام حاجی صاحب کا ایک ایسا عمل ہے جو ”خلف“ و
”طرف کی کسوٹی“ بن گیا ہے۔ علاوہ ازیں آیت درود میں تقویٰ بدھوا خیر کو
درود و سلام پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ بلکہ ایمان والوں کی قیادت میں
قید نے مانع کر دیا کہ جو مومن ہو گا وہ بغیر کسی قیل و قال کے صلوٰۃ و سلام پڑھے
گا جو کہ غیر مومن خود ہی جانتا ہے کہ کبھی حکم ہی نہیں دیا گیا اس لئے اس کے صلوٰۃ
سلام پڑھنے کا سوال ہی نہیں ہوتا اس کے انکار نے خود اس کی پوزیشن وضع
کر دی کہ وہ اس حکم کا مخاطب ہی نہیں ہے۔ رہ گیا قیام جو کہ ”مسلموں“ کے ساتھ
تسلیم اس کا مفہول مطلق بطور تاکید لایا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ صرف
سلام ہی نہ بھجھو بلکہ ایسا سلام جو ان کی شان کے لائق ہو۔ لہذا ایٹھے بیٹھے
کھڑے ہونے میں قیام ہی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں احترام و عظمت
حکامہ اظہار ہوتا ہے۔ اس لئے قرآن مجید کے اس مفہوم کی رعایت کرنے

ہوئے اہلسنت و جماعت نے وہ قیام جو مباح تھا سے مستحب و مستحسن قرار دیا
ناکر، تسلیماء کی قید پر عمل درآمد ہو جائے جو خمار غفلت کا ایک ذریعہ
بے علاوہ ازیں قرآن میں جہاں سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں
لیٹنے بیٹھنے کھڑے ہونے کی کوئی قید نہیں ہے جس کا ظاہر اور واضح مفہوم
یہی ہے کہ سلام پڑھنے دینے کو اختیار ہے وہ جس طرح چاہے پڑھے قرآن کے
اس دینے ہوئے اختیار پر اب پہرہ بٹھانے والا کون ہے کہ کھڑے ہو کر سلام
نہ پڑھا جائے۔ اصول فقہ کا یہ دستور پورے حرف کو بھی مسلم ہے کہ اصل اشیا
میں حرمت ہے جس کی حلت و حرمت جو از و عدم جو از سے متعلق شریعت
کی زبان خاموش ہے وہ اپنے اصل میں مباح ہے۔ قیام جیسی مباح شے
کو رنگ گویا تھری امور میں ایسی خاموشی نہ ٹھیکیداری کو رواج دینا ہے فقہاء
کرام نے اس کی بھی صرح فرمائی ہے اگر مباح جیسی چیزوں کے مانعین
پیدا ہو جائیں تو اس کی حیثیت مباح ہی کی نہیں رہ جاتی بلکہ وہ واجب سے
حدود کو چھو بیٹی ہے گویا اس کی حیثیت اگر واجب کی نہیں تو کا واجب کی ہو جاتی
رہ گیا قیام کو روکنے کے لئے جو علماء دیوبند کی جلد حراسیاں میں الزام و اہتمام
کی ان تمام گندگیوں سے اہلسنت کا دامن بالکل سے عمار ہے۔ اپنے اعمال و افعال
کی تشریح و وضاحت کے ذمہ دار ہم ہیں نہ کہ آنجناب ہمارے علماء و اساطین کی
کتبوں میں کہ کتاب و سنت کے خلاف کچھ آپ کو مل گیا ہو ایسا ذاب اللہ منہ اسے
تو سے قوم کی عداوت میں پیش کیجئے۔ البتہ اپنے تصورات کی بنیاد پر ہمارا عمل
اٹھانے کی کوشش نہ کیجئے۔

قرآن سے یہیں سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے اور کیفیت ہم پر چھوڑ دی ہے
مند اگر قرآن کی کوئی ایسی آیت آپ کو مل گئی ہو جس میں قیام کی ممانعت ہو

تو ہا تو ابوہا کتہ ان کتہ صلوٰتین

اگر تم اپنے دعوے میں پتے ہو تو اس کی دلیل پیش کرو

عجب کچھ پھر میں ہے سینے والا جیب و دامن کا

جو یہ ناکا تو وہ ادھر ادھر اچو وہ ادھر اتو یہ ناکا

اسی طرح عرس و فاتحہ سے متعلق بھی حاجی امداد اللہ صاحب نے مسک
اہلسنت ہی کی تائید و حمایت فرمائی ہے جو کہ مختصر پیش نظر ہے اس سے
میں ناظرین سے یہ کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں ہر چند کہ عرس و فاتحہ میلاد
و سلام جیسے فردعی مسائل میں اہلسنت کا عداد دیوبند سے اختلاف ہے لیکن
یہ کلیدی و بنیادی اختلافات نہیں ہیں عدا اہلسنت کی متعدد مستند اور معتبر
کتبوں میں قرآن و سنت و اقوال ائمہ سے ان مسائل کو بہترین درجہ تک
کیا گیا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ قہر آسانی، جلد دوم میں یہ مسائل زیر بحث آئیں
گے۔ اور قہر آسانی جلد دوم اپنی نوعیت کی ایک ممتاز و منفرد کتب ہوگی
جس میں ان مسائل کے ایک ایک گوشے کو حل کرنے کی بھرپور کوشش
کی جائے گی واضح رہے دیوبند سے ہمارا بنیادی اختلاف میلاد و سلام
کا نہیں ہے بلکہ عدا دیوبند تو بین نبوت کے مجرم ہیں لہذا سر فہرست ان
سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ وہ عرس و فاتحہ کے ناکل ہو جائیں بلکہ اتفاقاً وہ جہاں
روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو زہر افشانی کی ہے اس سے
ذمہ و جوع و توبہ کریں الہم فاللہم کے وقت جب وہ ان منزلوں سے گذر جائیں
گے تو میلاد و سلام کے لئے خود ہی دل میں جگہ بن جائے گی۔ پہلے تو بین نبوت
سے دل کا زنگ دور کر دیا جائے پھر مشق کا ہاتھ آگے پڑھ کر خود ہی عقل
مکروے جگہ۔

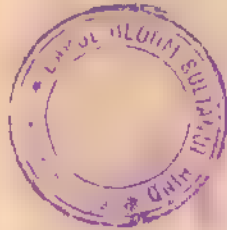
عقائد نمبر کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہیں
اگر پسند خاطر آجائے تو ہمارے علمائے حق میں صحت و سلامتی اور ترقی و رفعت
کی دعا کیجئے انھوں نے ہی ادارہ پاسباں کو اس قاب میں بنایا کہ وہ اس عظیم
نمبر کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی حرات و سعادت حاصل کر سکے !
اگر آپ نے ہماری خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ادارہ پاسباں
کی خدمات کو سراہا تو انشاء اللہ سید المرسلین و نمبر اور عقائد نمبر کے بعد ہماری تیسری
پیشکش ہوگی شاید کہ وہ ان دونوں سے بھی زیادہ مرکز توجہ بن سکے !
ہم آپ کی مخلصانہ رائے کے منتظر ہیں خدا کرے یہ نمبر عوامی رشد و
ہدایت کے لئے ایک روشن منارہ ثابت ہو۔

آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

مشتاق احمد نظامی

۲۷ ذی قعدہ ۱۴۲۸ھ بمطابق ۲۷ نومبر ۱۹۰۷ء

آفس پاسباں الہ آباد ۳

مترجم ہے جس پر بہت سی عبادتیں پیش کی ہیں جس بھائی کا بہت بڑا مرتبہ ثابت کیا ہے
اور سمجھا ہے کہ حبیب بھائی کا اتنا بڑا مرتبہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا
بھائی کہنے میں حضور کی توہین ہوگئی نہیں مگر حریف و وصیف سے جس میں نے غشی
جو ادعلیٰ خان صاحب سے کہا کہ غشی جی اس کتاب میں بڑے بھائی کا جتنا بڑا تمہارا بیان کیا ہے
میں اس سے اس گون زیادہ تسلیم کرتا ہوں مگر یہ بتائیے کہ بڑا بھائی آپ سے بڑا ہوتا
ہے یا برابر ہوتا ہے : چھوڑا ہوتا ہے غشی جی نے رجسٹر لکھا کہ بڑا بھائی آپ سے چھوڑا
ہی ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ نتیجہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی کہنے والے
حضور کو اپنے باپ سے چھوڑا مانتے ہیں لیا اس میں حضور کی توہین نہیں غشی جی نے
کہا بلا متہ توہین ہے میں نے کہا اسی پر پوری کتاب کے جوابات کو فیاں کر لیجئے۔

حضرت علامہ مولانا سید الزماں صاحب مظفر پوری

تَقْوِیۃُ الْاِیْمَانِی تَوْحِیدِ کَاتَقْوِیۃِیْمَارَہ

دارہ یاساں کے اور اکیس کو رب کریم داریں میں جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ حضرت
عوام اہلسنت کے ایمان و اعتقاد کے تحفظ کی خاطر وقتاً فوقتاً رسائل و کتب شائع
کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اس حیات حق کے جذبہ اخلاص سے سرشار ہو کر یہ یاساں
علامہ نظامی کا ایک مطلوبہ خطبہ ایک نہایت خاکسار کے نام پر پونجا جس میں ہوتا
”یاساں“ کے ”سقا کفر“ کے لئے قلم کاروں کے نام اور ان کے عقائد و تشریحات میں
میرے لئے بھی عنوان تحریر ”تقویۃ الایمانی توحید کا تنقیدی جائزہ منتخب
کی گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کسی سنی اہل قلم کے لئے اس موضوع پر کچھ لکھ دینا کوئی
مشکل امر نہیں کیونکہ یہ نہایت کی تاریخ میں ”تقویۃ الایمان“ سے زیادہ بے سرو پا
غلط اور من کفریت شاید ہی کوئی کتاب لکھی گئی ہو جو توحید ہے کہ اس تصنیف کثیف
و سرختمہ ضلالت ہونے کی وجہ سے دنیائے وہابیت میں مرکزی حیثیت حاصل ہے
اسی لئے اس کتاب کی زد میں آکر یہ علامہ اہل سنت نے اس قدر لڑ پھر فرام کر ہے
ہیں کہ دنیا میں کسی غلط کتاب کا کسی زمانے میں بھی شاید ہی اتنا رد لکھا گیا ہو
میری دانست میں ”تقویۃ الایمان“ کی زد میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان
میں حضرت صدر الافاضل قدس سرہ العزیز مراد آبادی کی تصنیف لطیف
اطیب البیان ”سب سے عمدہ اور جامع و دہے جس پر اہل مذہب امید نہیں کیا کرتے

حضرت حافظ ملت علیہ الرحمہ

اہل سنت کا عقیدہ

انبیاء کرام و اولیاء اعظام عام انسانوں جیسے انسان نہیں ہیں وہ خاصان خدا
ہر حیثیت سے علائکہ اناس کی سطح سے بالاتر ہیں وہ ای نوری سرست اور ذاتی صفت
حقیقت میں بھی عام انسانوں سے بالاتر ہیں ان کا جوہر غلبہ بھی عام انسانوں کے فہم و
ادراک سے دوری ہے۔

حضرت شیخ محقق مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء
مخلوق اور اسما و اشیاء فی وادیا و مخلوق اور اسما و صفات و بقیہ کائنات اور صفت فعلیہ و
سید رسل مخلوق است از ذات حق ظہور اور و سے بالذات است (اشعۃ اللمعات)

حضرت شیخ محقق کی اس تصریح نے صاف طور پر نظریں اور ذاتی فرق ظاہر کر دیا کہ انبیاء

اور اسما و عام اہل خلق و حقیقت میں عام انسانوں سے بالاتر ہیں ایماء اور اولیاء کی حقیقت

اور ہے اور عام انسانوں کی حقیقت اور ہے جب ان نفوس قدسیہ کی ذات اور حقیقت

عام انسانوں سے بالاتر ہے تو صفات بھی لقیلاً بالاتر ہیں کیونکہ صفت کا مدار ذات

پر ہے ہی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”کیما“ سے سعادت میں ب

سوت کھاتے نبوت علامہ خواص میں میں فرق بیان فرمائے ہیں ”اولیاء کہ عوام جو خواب

میں دیکھتے ہیں خاصان خدا بیداری میں دیکھتے ہیں دوم یہ کہ عوام کے علوم استاد کے درجہ

حاصل ہوتے ہیں اور خاصان خدا کو رب جلیل علاوہ سطح و علم عطا فرماتا ہے سوم یہ کہ

عوام کا نفس صرف اپنے ہی اور پر اثر کرتا ہے خاصان خدا کا نفس مدد و سرور پر بھی اثر

انداز ہوتا ہے دوسروں کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے سیاہ دلوں کو روشن کرتا ہے نفرت
 الہی کا گنجینہ بنا دیتا ہے حضرت اسی علیہ الرحمہ نے اپنے اس شعر میں اسی مضمون کو ادا
 فرمایا ہے

حضرت شیخ کی حقیقت کی بدولت اسی یہی دل آئینہ روئے خدا ہوتا ہے
 حضرت شیخ محقق مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک
 علیہ السلام کی ان تصریحات سے روز روشن کی طرح ظاہر ہو گیا کہ ایسا ذکر و اولیاء اعظام
 انجی ذات و صفات میں عام انسانوں کی سطح سے بالاتر ہیں وہ خاصانِ خدا ہیں یہی ہیں
 سنت کا مفیدہ ہے ان سے برابری ہمہری برادری بھائی چارگی کا رشتہ جوڑتا ہے کھلم کھری
 ہے یہ چاہئے کہ سید المرسلین امام الانبیاء حضور پر نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 برابری ہمہری برادری کا جواب دیکھنا صرف شیطانی خیال ہے جس ذات مقدس کی مستحق
 ذات ابھی سے بڑی وہ علامتہ نور ہیں نور علی نور ہیں ان سے برابری ہمہری ان کو سا صاحب
 آدمی سمجھنا بلاشبہ گمراہی ہے صیحا کہ تقویۃ الایمان میں انبیاء اولیاء کو اپنا بھائی سمجھنا زیادہ
 سے زیادہ بڑا بھائی۔

مہندستان میں دہلیت دیوبندیت کی بنیاد کی کتاب تقویۃ الایمان مسلمانانہ مسند
 نے اس کے رد میں کافی کتابیں لکھی ہیں دیوبندیوں نے تقویۃ الایمان کی حمایت میں ایک
 ضخیم کتاب تالیف کی ہے جس میں ان مواضع کے جوابات دیئے گئے ہیں کہ کون کون سے
 اس مسئلہ پر بھی کافی حاشیہ فرمائیں کی ہے۔ سادہ گوشت کا واقعہ میرے پیر و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
 خاندان سے لے کر بلکہ وہ کتاب دکھائی دو کہ تقویۃ الایمان پر جو اعتراضات کئے گئے ہیں
 اس کتاب میں ان کا جواب دیا گیا ہے اس کو کھولا تو اتفاق سے یہی مسئلہ نکل آیا
 لکھ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی کہے یہ بدعتوں کا اعتراف ان کی حمایت ہے
 وہ بڑے بھائی کے منہ کو کھاتے نہیں بڑے بھائی کا یہ منہ ہے بڑے بھائی کا وہ

یوسف کی آیت پاک و صلی اللہ علیہ وسلم متروک نفل کی جس کا ترجمہ
 تک صحیح نہیں کر سکے۔ ان کا ترجمہ ہے۔ "اور نہیں سمان میں اکثر لوگ مگر کہ شریک کرتے
 ہیں اس لافضی مصنف کے نزدیک کو یا یہ آیت جس وقت نازل ہوئی اس وقت کے
 مسلمان یاعوث یا خواجہ یا علی یا حسین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ
 متانہ مارتے تھے انھیں کو مشرک کہنے کے لئے یہ آیت اتری ہے۔ حالانکہ یہ آیت جس
 جس وقت اتری ہر طرف لات و عزریٰ فی خدائی کا دار و درہ تھا کفار مکہ اللہ کے
 وجود پر یقین ضرور رکھتے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ خود ساختہ و خود تراشیدہ
 خدا یا باطل کو بھی اللہ تعالیٰ کی اوستیت میں شریک کر دانتے تھے اس جگہ مایوس یا
 تیری کے معنی میں مستعمل نہیں ہے بلکہ ایمان لغوی کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ ایمان کے معنی
 معنی کس چیز کا یقین رکھنا ہے اور بلاشبہ اہل مکہ و جوہاری تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے
 مگر اس کے ساتھ اپنے بیٹا و چچے بڑے بھائی کو بھی اللہ کی اوستیت میں شریک
 سمجھتے تھے۔ اسی حقیقت حقہ کے انہما کے لئے ارشاد خداوندی ہے کہ کافروں
 میں اکثر آدمی اللہ کا یقین نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ شریک کرتے ہیں"

میرے اس نظریے کی تصدیق مزید کے لئے حلالین کی یہ عبارت ملاحظہ ہو۔

وَمَا أَكْثَرُ الَّذِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَلَوْ أَنَّ هَؤُلَاءِ عَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي الْوَيْلِ
 (ترجمہ) اور ہمیں میں اکثر آدمی ہیں اہل مکہ ایمان لے والے اگرچہ اے حبیب صلی اللہ
 علیہ وسلم آپ کو ان ملکوں کے ایمان لے آنے کی شدید بیانی و قبیح خواہش ہے۔
 اس آیت کریمہ کے فقور سے فاسطی یہ وہ آیت ہے جس کو صاحب تقویۃ الایمان نے
 مسلمانوں کو شریک بنانے کے لئے نفل کی ہے اور اس کی غلط و من گھڑت ترمیم بھی کی ہے
 جس کے ثبوت میں حلالین شریف کی تفسیری عبارت نفل کی جاتی ہے۔

مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ حَيْثُ يَقُولُونَ بآئِهِ الْخَالِقِ الرَّزَاقِ
إِلَٰهَهُمْ مُشْرِكُونَ بِهِ لَعِبَادَةً لِّلْأَصْنَامِ وَلِذَٰلِكَ لَا يُقُولُونَ فِي تِلْكَ أَعْمَلُ
لِيُكَفِّرَ بِلَيْكَ إِشْرَاقُكَ لِيُكَفِّرَ بِلَيْكَ إِشْرَاقُكَ لِيُكَفِّرَ بِلَيْكَ
هَوَافِ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلِكُهُ يَعْنُو نَحْمَا۔

عبارت بار کا مطلب خیر ترجمہ یہ ہے کہ بت پرستوں کی غالب اکثریت
اللہ تعالیٰ کی خالقیت و رزاقیت کا اقرار تو ضرور کرتی ہے مگر اس کے ساتھ
دوسرے کو بھی رزاقی ذاتی میں شریک کر لیتی ہے۔ اس شرک کی صورت یہ ہے کہ وہ
استقام کی پرستش کرتے ہیں اسی لئے لفظ رکوع یا م جاہلیت میں بت کے واقع پر اپنے
تکلیف میں کہتے تھے "اے رب میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں اے خدا میں
حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جو تیرے لئے مخصوص ہیں تو ان شریکوں
مالک ہے اور ان چیزوں کا بھی جس کے وہ مالک ہیں" ظاہر ہے کہ کفار کی مراد ان شرکوں
سے بت ہوتی تھی۔ اس دعوے کو اور غیر ہم حقیقت کے باوجود صاحب "تقویۃ الایمان" نے
س وضاحتی اور تاروا حسادت سے کام لے کر مسلمانوں کو شرک سنانے کے شعور تک
لی آیت کا سن کثرت ترجمہ کر کے شرک کو مسلمانوں پر منطبق کر دیا۔ خداوند پریم ایسے ناخدا
توسوں کے مکرو فریب سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے آمین۔

اب صاحب تقویۃ الایمان کی حسب دلیل عبارت پر بھیجے اور اس میں محو آیت
وآتی فی صحت ہر دلیل پر مسترد کیجئے اور مصنف کے جذبہ تجرید کی داد دیجئے۔

"سورہ طہ" تفسیر کرتے تو سمجھ لیتے کہ غیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کافر
ہو ایسے ہی۔ تیس کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک نہائی اور اس پر حقیقت دارانہ جو
بنایا حاجت سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔۔۔ لیجید و ناسد حق اللہ

ساتھ ہی حضرت امام اہل سنت و جماعت حضرت جنی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تقویۃ الایمان
"تذکیر الاخوان" "مطرح مستقیم" و اس قیس کی دیگر کتابوں کا ہی اپنی بیشتر
تھانیف کے ذریعہ اسے شہادہ اور پہل انداز میں لکھ دیا ہے کہ علمائے متخرین کو کوئی
دش اور عرق بریزی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے جن متعدد رسائل میں
"تقویۃ الایمان" کے ہدیائی مصنف کی بخوانا نہ عبادتوں کی دھجیاں بکھیر ہی ہیں ان
میں "الامن والاعی" "الکوکبۃ" "استہدایہ" اور "مسئل الشہدۃ" "الہند"۔
وغیرہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

بہر حال میں چاہتا ہوں کہ نہایت ایجاد و اختصار کے ساتھ "تقویۃ الایمان" کو
توحید اور ان دعووں پر اس کے قرآنی دلائل کا تجزیہ کر کے ایمان و سلامتی کی راہ نکالنے کی
کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت الحق والصلوٰۃ

"تقویۃ الایمان" سب سے پہلے حاکم اعظمیہ دیوبند ص ۱۰۱ کا پہلا باب "توحید" پر
کے بیان میں ہے اس داستان کی آغاز میں طرے ہوتی ہے

"اول مناجاۃ ہے کہ شرک و کفر میں بہت اہم و باہت اور اس کو یہ رہنمایاں ملے کہ
شرک و کفر کے معنی ہیں سمجھنے کے در بیان کا دعویٰ رکھتے ہیں حالانکہ شرک میں "رسا" میں

اس عبارت کے تیسرا اور چارٹھ سائے سادہ پر گھر بڑی سے قادی کے جس پر
مرب ہوتا ہے کہ اس مصنف کے شرک و کفر کا معنی سمجھا کر دے گا۔ وودھ کا دوسرا اور

باقی کا بیان لک کر دے گا اگر افسوس کہ غائب تھا جو کچھ کہہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا
کے بموجب شرک و کفر کے معنی کی وضاحت تو کجا اپنی دیرینہ عادت یہ وہ کوئی اور جو اس کے
سو کوئی روزوں اور عقل بات نہیں کہہ سکا اب دوسرا نمونہ دیکھئے۔

"سورہ اول" میں شرک اور توحید کا گھٹا چاہیے آرائی و تھلائی ان کی قرآن و حدیث سے معلوم ہو

ادب و فن کے حلقوں میں آئے ہیں جس کا بالترتیب ترجمہ ہوگا، 'نیلان' کتاب ہے جو جتنا ہے! عمارت کریں اور پوچھیں۔"

پھر وہ دوسرا اللہ کا ترجمہ اسٹیلین دہلی نے 'مخلوق' کیا ہے جبکہ تمام کتب
معتبرہ اور مستند تفاسیر میں اس کا ترجمہ اقسام و اقسام نیکیا ہے۔ اگر اسٹیلین نے مخلوق کے
لکھائے بیت مراد لیا ہوتا تو یقیناً شرک ہو گا کی صف میں داخل نہیں ہوتا اور جبر و
کارتہ بکارتا ہے ہی کرتے تو بھی نہ کہے کہ شرارے ان کی آنکھوں میں۔ اس قدر چکا چند
پیدا نہیں کرتے۔ اور آیت کو صحیح ترجمہ اور کنایہ اور گراہ ہو گا اس شخص سے جو چاہتا
ہے بتوں کو اور بت ان کی اس عبادت سے غافل ہیں اور محبت استغناء کی اس پرستش کا
جواب نہیں دے سکتے۔ اگر کہ قرآن مجید میں تحریف متونی سے پرہیز نہ جائے،

یہ بھی عبادت ہے۔ چنانچہ آیت بالاسے تفسیر ہی یہ آیت ہے
 "وَإِذَا أَحْشَرْنَا النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْدَاءُ وَكَأَنَّا مُجَادِبُهُمْ كَافِرِينَ"
 پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ "اور اس سے بڑھ کر کہہ کرنا۔ بھلا۔ ہوں کہ جو ہے جو قیامت تک نہ سنا اور
 انھیں ان کے پیست بنانے کی جبر تک نہیں اور جب لوگوں کا حشر ہوگا تو متدینہ، اور
 دس ہوں گے اور ان کی عبادت و پوجا کے منکر ہوں گے" اور کلمہ آیت کے شرو میں "موجو
 ہے" اور آیت کے آخر میں عبادت ہے گویا عبادت سے قیام عوا کی تفسیر فرمادی ہے۔
 کی تفسیر مزید کے طور پر چلائی کہ یہ عبارت ملا حظ فرمائیے۔

وَصْنِ اسْتِفْهَامٍ بِمَعْنَى النِّقْيِ لَا أَحَدٌ أَضَلَّ مِنْ بَيْنِ عَوَاجِدِ
دُونِ اللَّهِ أَيَّ عَمَلٍ لَا يُلْتَحَبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ تَقْيِيمِهِ وَنَحْمُ الْأَوَّلِينَ
لَا يُحْسِنُونَ عَمَلَهُمْ يَوْمَ لَا تُشْتَأَى لِسَانُهُ أَبَدًا وَنَحْمُ الْخَائِفِينَ

یہاں بھی خنجر و تومید کی وضاحت نہیں ہو سکی۔ نفی و سترعی لونی معنی بیان نہیں کیا گیا۔
دور محض سمجھنا چاہیے۔ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ تیسرا نمونہ ملاحظہ ہو۔

”سنا چاہیے کہ اکثر لوگ پیروں کو اور پیغمبروں کو اور اماموں کو اور شہیدوں کو اور
فرشتوں کو اور پریوں کو مشکل کے وقت پکارتے ہیں اور ان سے مراد میں مانگتے ہیں۔ غرضیکہ
جو کچھ بداد اپنے حق سے کرے میں سو وہ سب کچھ یہ تجھ سے سناں امیر اور اویہ سے
اور اماموں اور شہیدوں سے اور فرشتوں اور پریوں سے کہ گزرتے ہیں اور دعویٰ مسلمانوں کا
کہ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ نعم اور یہ دعویٰ یک فرمایا ہے اللہ صاحب نے سورہ
یوسف میں مایوس اکثر کفرہم باللہ ان الذمہم مشرکوں (ترجمہ) اور ہیں مسلمان ہیں
اکثر لوگ لڑکے ترک کرتے ہیں جیسی اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان دار لکھتے ہیں سورہ بقرہ میں
گفتا وہیں۔“

سطور بالا میں محض ایک طرہ نظر ڈالئے اور مسلمانوں کو جیسا کہ مسلمان کہنے والے
اس جھوٹے سے پوچھئے کہ ہمد و تو اپنے بتوں کو معبود سمجھ کر میرا طاعت تم کرتے ہیں اور
ان سے حقیقت دنیا زندہ ہی کا انہار کرتے ہیں۔ کیا مسلمان بھی اپنے امیاء اور لیا و انہ
تہذیب و فرشتوں اور پیروں کو انھیں کافروں کی طرح معبود و معبود سمجھتے ہیں اور انکی ربوبیت
و الوہیت کا فہم تراش کر اپنے آستینوں میں چھپائے پھرتے ہیں اگر الہ ہے تو مصلحت
تلقین لایاں شاہ اسمعیل دہلوی پر لازم تھا کہ وہ دلائل و شواہد کی بستی میں گھسکر کرنے کو
فلاں فلاں مقام کے جہاں فلاں مسلمان یہ یہ پیغمبر الی الوہیت کے قابل ہیں اور یہ حقیقت
حال یہ بھی ہے اور خبر نہ میں ہے تو پھر صرف اس استدلال سے یہ غلط فہمی دشمن خدا سے
یعنی نہیں تو اور کیا ہے ؟

پھر مزید، بدھ دلیری یہ دیکھنے لگا کہ اپنے حقدار حائی استدلال کے لئے انھوں نے سلام

عبادتہم غفلون انہم جہاد لا یصلون واذبحوا
الناس کالواہی اصنام لہم عابد یہم اعداء وکافرو
لعبادتہم عبادت عابد یہم کفرین جہادین
دیکھتے ہیں یہ عواء کا ترجمہ یہی ہے من دون اللہ سوا اللہ
کے سوا ایقہ اصنام اور دعاء کی تفسیر عبادت کی گئی ہے۔

سورہ اسف ہی میں اس آیت سے کچھ پہلے ارشاد فرمائی ہے تفسیر جہاد میں کہنے
ت ملاحظہ ہو۔ قل امر ایتم احسن وہی راقم غفون غفون من اللہ
فی الاصنام غفون اول ارشاد فی احسن وہی تاکید ما ذا خلقوا غفون ان
من الارض بیان ام لہم شرکاء مشارکہ فی السموات مع اللہ ام معنی
انوار انوار ایتوں کی کتاب منزل من قبل خدا اقرأت او لا شرع
بقیہ من علم یوتون الاولین صفحہ دعا کفر فی الاصنام انہا غفون الی اللہ
ان کفر صمد غفون فی دعوائکم۔

یہاں دیکھتے ہیں غفون کی تفسیر غفون اول اور من دون اللہ کی تفسیر اصنام
سہی گئی ہے اگر انھیں نے یہی راہ جواب تیار کیا ہوتا تو ہرگز دینا سے وہا بیت میں شرک
نہی نہ م بار اری ہیں ہوتی اور نہ تو خود تقویۃ الایمان کی تصحیف کی حاجت ہوتی۔
دفعہ ہے کہ اللہ کے سوا انھوں میں سے کسی کو خود دیکھ کر بوجا جائے یا اس عقیدہ
دین دنیوی کا اظہار کیا جائے یقیناً وہ شرک ہوگا اور میں شرک میں ذہن و آسمان میں فرشتہ
دی روح وغیرہ کا روح، دریا، پہاڑ اور حجت، جانہ، سورج، مردہ، زندہ، و لای، نبی، سب برابر
ہیں۔ لیکن اللہ کے ہر جہد قبول بیرون و ادبار سے اس عقیدت کے ساتھ کہ
حیات اللہ کی بخشی ہوئی طاقت و قدرت سے بہرہ وہیں استعانت کرنا اپنی حاجتیں میں

ما لا یقرہم ولا یقنعہم ولا یقوتون هؤلاء شفقونا عند اللہ قلی
الغفون اللہ بعلال یعلم فی السموات والارض سبحانہ وتعالی
عنا یتبرکون ط (تقویۃ الایمان مطبوعہ کتب خانہ اعزانیہ دیوبند صفحہ ۶)

ہم پوری دنیا کے وہ بیت کو پیچ کر رہے ہیں کہ آیت بالا سورہ یوسف میں دکھائے
تو جانیں۔ جو شخص نقل حوالہ میں اتنی پیچیدہ دار اندیشیت کو راہ دے سکتا ہے اس سے
بیان مطالب اور استنباط نتائج میں کسی دین کی کب امید کی جاسکتی ہے؟ ہر حال
یہ آیت پاک سورہ یونس میں ہے جس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔

"اور اللہ کے سوا ایسی چیز (یعنی) توں کو پوچھتے ہیں جو ان کا کچھ بھلا نہ کرے
اور نہ کچھ فہرہ پہنچائے اور کچھ میں کہ اللہ کے یہاں ہر سے سفارشی ہیں جی دینی
امور میں۔ کیونکہ مرنے کے بعد آخرت میں اٹھنے کا تو وہ اعتقاد ہی نہیں رکھتے تم فرماؤ
لیا اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسکتی ہیں نہ زمین میں ہی، اس کا
وجود ہی نہیں۔ کیونکہ سرچیز جو موجود ہے وہ ضرور اس کے علم میں ہے اسے باقی اور بزرگ ہے
ان کے شرک سے۔"

تاریں کرام، انھیں دہلوی نے اے کمرہ کس خیالات کے اثبات میں مرقوم ہوا ہے
کو پیش کیا ہے۔ جس تفاوت وہ انکے ساتھ کیا۔ دعویٰ دلیل ہیں منطق
و فی تم آجی اور مطابقت موجود نہیں۔ دعویٰ یہ دین کچھ۔ ایسے میں نتیجہ سوائے ان کے
اور کیا ہاتھ آئے گا۔

اسی طرح دعویٰ اور دلیل میں اجنبیت کا دوسرا نمائش صفحہ ۱۹ پر ملاحظہ فرمائیے
وقال اللہ تعالیٰ ومن اضل ممن عباد اللہ من اللہ من الاستیجاب
لہ الی یوم القیمہ وھم عن دعا غفلون (یہ سورہ صافات)

اسمعیل صاحب ترجمہ فرماتے ہیں

”اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے نوحؑ اسحاق میں اور کون زیادہ مگر اہر کا اس شخص سے کہ پکارا ہے۔ وہ اللہ سے اس لوگوں کو کہ نہ قبول کریں گے اس کی بات قیامت کے دن تک اور وہ اس کے پکارنے سے غافل ہیں۔“

اس کے بعد (ف) دے کر اسمعیل دہلوی لکھتے ہیں: ”یعنی شرک کرنے والے بڑے آدمی ہیں کہ اللہ سے قادر و علیم کو پھیر کر اور ان کو پکارا ہے ہیں کہ اول تو ان کا پکارنا سنتے ہی نہیں اور دوسرے کچھ قدرت نہیں رکھتے اگر کوئی قیامت تک ان کو پکارے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ جو بھٹے لوگ اگلے بزرگوں کو دور دور سے پکار رہے ہیں اور اتنا ہی کہتے ہیں یا حضرت تم اللہ کی جناب میں دعا کرو کہ وہ اپنی قدرت سے ہماری حاجت روا کرے اور پھر یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ شرک نہیں کیا۔ اس واسطے کہ ان سے حاجت نہیں مانگی بلکہ عار کا دانی ہے سو یہ بات غلط ہے اس واسطے کہ گلاس مانگنے کی راہ سے شرک ثابت نہیں ہوتا لیکن پکارنے کی راہ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کو ایسا سمجھو کہ وہ سے اور نزدیک سے برا برس لیتے ہیں۔ سمجھیں ان کو اس بات سے پکارا اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو اللہ کے دوسے ہیں یعنی مخلوق سو وہ ان پکارنے والوں کے پکارنے سے غافل ہیں۔“ آیت باللی غلط تشریح و توجہ سے قطع نظر خود اس کے دو لفظوں کے ترجمے میں مصنف کی فکر ہم نے سخت ٹھوکر کھائی ہے مفسرین سلف سے لیکر آج تک کبھی کتاب سے اس ترجمہ کی تائید و توثیق نہیں ہوتی ہے۔ یہ دو مقام ہے جہاں سے نصیحت و ہدایت میں وسیع خلیع بیدار ہو جاتی ہے۔ — بہر کیف وہ وہ الفاظ ”من یدعوا“ اور ”من دوف اللہ“ ہیں۔ اسمعیل نے یدعوا کا ترجمہ ”پکارنا ہے“ کیا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اس جگہ اور علم طور سے ہر جگہ یدعوا کا ترجمہ لعینہ و اکراہ کیا گیا ہے اور یدعون

انعامات و کرامات سے نوازا ہے اور جنہیں۔ وحانی لفرقات سے متصف فرمایا ہے۔ یہی نہیں ان بہ کون مقرب کو اللہ نے اپنی شان اور سلام کی حدت کی دلیس قرار دی ہیں ان سب بزرگوں کو بتوں کی صف میں بانٹ کر گرا دیا۔ ان کے تیار مندوں کو بت پرستوں اور شرکوں کے زمرہ میں داخل کرنا کتنی مرتکب بددیانتی اور کسکیں ضلالت ہے سو ہی انہیں دہلوی اور ان کے پیش رو آئمہ فخر و ضلالت نے انبیاء مرسلین اور اولیاء دین عین کے نام تقدس کو جس طرح تار تار کر کے کی مذہم کو شش کی ہے آج بھی ان کے کچھ تقلید بنی استی و تاریک راہ پر کامل نظر آ رہے ہیں۔ سو اسے اکرم ہر مسکن کو ان کے مکروہ ترے غور رکھے عا و اتحد ومن دون اللہ الہة لعالمہم ینصرون۔ لایستطیعون انضیہم و ہم لہم جند محضون (سورہ فہین شریف ۱۳۷)۔

آیت پاک کا مطلب خیر ترجمہ یہ ہے کہ ”اور انھوں نے اللہ کے سوا اور خدا فطر نے یعنی جن کو پوجتے تھے کہ شاید ان کی مدد ہو اور مصیبت کے وقت کام آئیں اور عذاب سے بچائیں اور ایسا ممکن نہیں وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ بت، عبادتے جان و روح میں اور ان کے سب لشکر گرفتار حاضر آئیں گے یعنی کافروں کے ساتھ ان کے بت بھی گرفتار کر کے حاضر کئے جائیں گے اور سب جہنم میں داخل ہوں گے بت بھی اور ان کے پکارا بھی۔“

۱۲ احشر و الذین ظلموا اذوا جہم وما کانو یعبدون من دون اللہ فاعبدوہم الی صراط الحجیم (سورہ الصافات ۱۷)۔

یہیں اشرار بانی یہ ہے کہ ہانکوں ظالموں اور ان کے جوڑوں کو آدمیوں سے مراد ”کافر“ ہیں اور ان کے جوڑوں سے مراد ان کے شیطان ہیں جو دنیا میں ان کے حبس قریں رہتے تھے۔ ہر ایک کافر اپنے شیطان کے ساتھ ایک ہی بیخیر میں جکڑا جائے گا (اور جو کچھ وہ پوجتے تھے اللہ کے سوا انہوں کو ان سب کو راہ دہش کی طرف ہانکو۔

یہاں بھی بتوں کی عبودیت کے اعتقاد کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا۔ اس آیت کو مسلمانوں بزرگوں کے ساتھ نیاز مند انداز فکر سے کوئی نسبت نہیں۔

ذَاقَ لِقَاؤَهُمَ الَّذِیْنَ تَتَّقُونَ اَمْ تَدْعُوْنَ لِعِلَادَةِ اُولٰٓئِکَ اِنَّ اَحْسَنَ الْخَالِقِیْنَ
اللّٰهُ سُبْحٰنَہٗ وَبِآیٰتِہٖمُ الْاَوَّلِیْنَ (سورۃ الصفّہ ص ۲۴)

و جب حضرت الیاس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم روتے نہیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں کہ پہلے بت کو پوجتے ہو (یعنی ان کے بت کا نام تھا جو سولے کا تھا اس کی مٹی میں گڑ تھی جیسا منورہ تھی اس کی بہت تعظیم کرتے تھے جس مقام میں وہ تھا جس جگہ کا نام بک تھا اسی نے اہل بک مرکب ہوا۔ یہ بلاد شام میں ہے) اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا سید کرنے والے کو جو تمہارے اور تمہارے اگلے آباء و اجداد کا وہ ہے۔

وَالَّذِیْنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِہٖ اَوْلِیَاءَ مَا لِعِبَادِہُمْ اِلَّا لَیْقُوْا بِوَعْدِ
اِلٰہِہٖمْ ذٰلِکَی (سورۃ الزمر ص ۲۵)

اور جو بھولنے والے اس کے سوا اور دانی سائے یعنی معبود ٹھہرائے (مداوان لوگوں سے بت پرست ہیں، کہتے ہیں یہ تو انہیں یعنی بتوں کو وہ اتنی بات کہے پوجتے ہیں یہ ہیں اللہ کے نزدیک کر دیں۔

اس آیت کریمہ کو صاحب تقوید الایمان نے بھی نقل کیا ہے اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ آیت کھلے طور پر بت پرستوں کے عقیدے کے رد کے لئے اتنی ہے زبردستی مسلمانوں پر منطبق کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا فزون کے اس جو چھوٹے عقیدہ رکھتا ہے کہ تم کو غیر خدا کی پرستش اس سے گرتے ہیں کہ یہ بت جو میرے ادیا وہیں وہ مجھے اللہ کے نزدیک کر دیں گے حالانکہ اللہ سے نفرت حاصل کرنے کے لئے کسی اور کو خدا بنانا اور اس کو پوجنا بالکل اور شرارت کی باتیں ہیں۔

منتقل ہوئے ہیں۔ اسی طرح غالب اکثر مواقع پر من دون اللہ اھم و اوثان کے معنی میں آئے ہیں لیکن بعض مقامات پر من دون اللہ اپنے عام لغوی معنی میں مستعمل ہوا ہے جس کی تعین کو تشخیص کی ضمانت تفاسیر معتبرہ ہیں انھیں کی روشنی میں سب ایسے مقامات کی نشاندہی کی جاتی ہے جس سے یہ حقیقت واضح تر ہو جائے گی۔

وَالَّذِیْنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِہٖ اَوْلِیَاءَ مَا لِعِبَادِہُمْ اِلَّا لَیْقُوْا بِوَعْدِ
اِلٰہِہُمْ ذٰلِکَی (سورۃ الزمر ص ۲۵)

حبیب بنجار نے اپنی قوم کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا "اور مجھے کیا ہے کہ اسکی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور ای کی طرف تمہیں پیدھا ہے یہی اللہ کے سوا اور خدا ٹھہرائوں یعنی بتوں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمن یہ کچھ برا چاہے تو ان بتوں کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ بت مجھے بچا سکیں۔"

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے ان بت پرستوں اور مشرکوں کا رد فرمایا ہے جو بتوں کو اپنا معبود نجات دہندہ اور سفارشی سمجھتے تھے پھر لطف یہ کہ یہ بت بھی خود ان بت پرستوں کے ہاتھوں کے تراشیدہ ہیں جو بالکل جادو ولا یخلق ہیں جو خود عاجز و مجبور ہو وہ دوسروں کو کی نفع پہنچا سکتا ہے۔

یہ آیت اور اس قبیل کی دیگر آیتیں جو بتوں اور بت پرستوں کے رد میں نازل ہوئیں ہیں ان کا مسلمانوں کے خالص و منسلک عقائد سے کیا رشتہ ان کے تقوید الایمان کے نا عاریت انداز میں مصنف نے ان تمام آیات کو مسلمانوں پر حسان کو کے شرک کا رجم دینا کے وہاں بت میں لہرایا ہے۔ اور آج اسی کے سائے میں ان کی پوری ذریت معنوی رواں دواں ہے بھلا سوچنے کی بات ہے کہ انبیاء اولیاء و شہداء اوصیائین انھیں خدا کے قادر و قیوم نے جیسا

صدا کرنا اسی کا کام ہوگا۔ جو مسلمانوں کو کافر و مشرک بنانے کا شوق ہو۔

مصطفیٰ تقویۃ الامران نے اپنے خیالات فاسدہ کی تائید میں جن بیڑوں کو مسترد کرنا کر غلط تعبیر و توضیح کی تھی ان کا تفصیلی جائزہ سطور بالا میں پیش کر دیا گیا ہے جو کچھ بویل ہو گئے ہیں کچھ ان حدیثوں پر بھی اظہار خیال ضروری تھا جن کو اسمعیل دہلوی نے غلط طور پر مشرک کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ مثلاً فصل اشراک فی العلم و اشراک فی عبادۃ و غیرہ۔ ان نصلوں میں بار بار ایک ہی سیال کی تکرار کی گئی ہے۔ خوف طوالت غفلت گیر نہ ہوتا تو ثابت کر دیا جاتا کہ ان کے رجوع اور ان منقولہ حدیثوں میں کوئی نسبت نہیں۔ مصنف نے یہاں بھی استنباط نتائج میں سخت ٹھوک لگائی ہے۔ انشاء اللہ آئندہ حسب موقع اس کی دوسری قسط پیش کی جائے گی

وصا علینا الا المبالغ

ما بنا لا تخرج قلوبنا بعد اذ هدینا وھبنا من لدنک رحمۃ انک انت الوھاب۔
والسلام علی من التبع الھدی

حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف الحق صاحب امجدی اعظمی

پیغمبر خدا کی حیثیت محض قانون دان کی ہے یا قانون ساز کی؟

قانون ساز و قانون دان یہ دو لفظ حرف میں الگ الگ معنی کئے آتے ہیں قانون دان کے معنی ہیں قانون بنانے والا۔ جس کی حیثیت صرف قانون کے کلیات و جزئیات کے معتد بہ حصے پر عبور کی موقی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر اثنی مہارت ضروری ہے کہ وہ ہر نئے پیش آنے والے حادثہ کا حکم قانون کے کلیات سے یا اس کے مشن و نظیر و دوسرے جہتی پر قیاس کر کے نکال سکے جس کی مثال وکیل اور بیرٹر میں کہ یہ لوگ صرف قانون دان ہوتے ہیں مگر وہ کھنڈے ہی قابل ذہن نہیں ہوں یہ لوگ قانون کی دفعات یا اس کی عبارت میں کوئی اضافہ یا رد و بدل نہیں کر سکتے قانون کے اصطلاحی معنوں میں کوئی تعبیر نہیں کر سکتے اگرچہ ان میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نئے مقدمات کے لئے قانون کی دفعات سے احکام نکال بیٹھیں اور اسے اپنے دعویٰ کے مطابق کرنے کے لئے مفتوں، مہینوں بحث و تحقیق کر سکتے ہیں مگر قانون میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتے ہیں۔

شرعیات اسلامیہ میں ان کی نظیر علماء دین ہیں جو شریعت کے افعال و فروغ پر عادی ہوتے ہیں۔ اتنی استعداد رکھتے ہیں کہ کوئی نیا واقعہ نہ ملے تو اس کا حکم

استخراج کر لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ مسائل شرعیہ پر اعتراض کرنے والوں کو دندان شکن جواب بھی دے لیتے ہیں مگر شریعت کے کسی حکم کو بدل نہیں سکتے اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتے اس کے الفاظ کو نیا معنی نہیں بہت سکتے

رہ گیا قانون سزاویہ لفظ اس بالاختیار ہوتی پر اطلاق کیا جاتا ہے جو جب چاہے خواہ بااختیار خود یا باذن مختار مطلق قانون کی جس دفعہ کو چاہے منسوخ کرے اس میں رد و بدل کر دے۔ الفاظ میں معنی معین کر دے جن افراد کو چاہے جس قانون سے چاہے سستی کر دے۔ اس کی ایک مثال ہمارے معاشرہ میں شہنشاہ کی ہے۔ ۱۰۰ اپنی مملکت کا آمر مطلق ہوتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے جو قانون چاہتا ہے ختم کر دیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے اس قانون سے چاہتا ہے سستی کر دیتا ہے۔ دیکھا مثالی وزیر قانون کی ہے کہ وہ شہنشاہ کے اذن و اختیار سے قانون بناتا ہے اس میں ترمیم و تبدیل کرتا ہے۔

اب جب قانون داں و قانون ساز دونوں الفاظ کے معنی ذہن نہیں ہو سکے تو اب آئیے شریعت اسلامیہ کے تائیس کا ایک تحقیقی جائزہ لیں اور یہ تلاش کریں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف قانون داں کی تھی یا یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باذن اللہ قانون ساز بھی تھے۔

پہلا آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قانون ساز ہیں احادیث کی روشنی میں۔

۲ آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قانون ساز ہیں شواہد کی روشنی میں۔

اس بارے میں اُمت کا عقیدہ آج سے پہلے کیا رہا اور کیا ہے۔ آیات

قرآن کریم پر اگر کوئی تحقیقی نظر ڈالے تو اسے اس باب پر صراحتاً موصول جائیگی۔ سہری نظر ڈالنے پر بھی جو مخصوص سامنے ہیں وہ کم نہیں آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں جگہ جگہ ملے گا۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو جس نے اللہ عزوجل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وہ فاسق و فاجر ہے اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اللہ عزوجل کے مختار و مطلق ہونے کے بارے میں کسی مدعی اسلام کو ادنیٰ شبہ نہیں ہو سکتا ہے اس کی شان تو فعال الہا یوبد اور محکمہ مادی شاعر ہے۔ اللہ عزوجل کی اطاعت و عصیان کے موازی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم اور عصیان کی ممانعت اس کی دلیل ہے کہ اس باب میں مختار و ماذون اعطائی و ذاتی و جوب دار کا من و مروت و قدم و نیزہ فرق تو ہے۔ مگر واجب الاتباع و مطاع ہونے میں کوئی امتیاز نہیں اس لئے یہ ماننا چاہئے کہ جس طرح اللہ عزوجل شریعت میں نسخ نہیں ترمیم و تبدیل تحفیں و تقبیل کر سکتا ہے اسی کے اذن سے اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی یہ سب اختیار رکھتے ہیں اور یہی معنی قانون ساز کے ہیں۔ ان عمومی ارشادات کے علاوہ آئیے چند خصوصی ارشادات ملاحظہ کریں۔ ارشاد ہے۔

قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی لمحکمہ اللہ فرمادو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ اللہ تم کو محبوب بنائے گا۔ اور ہر شخص جانتا ہے کہ اتباع کا یہی مطلب ہے کہ جو حکم دیا جائے اس کو مانا جائے اس پر عمل کیا جائے اس سے صاف ہی ہر ہو گیا کہ رسول جو حکم دیں اس کا ماننا لازم ہے تو ثابت ہو گیا کہ رسول کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ امت کو جو چاہیں حکم دیں یہی قانون ساز کے معنی ہیں اور فرمایا گیا۔

وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ
مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ ذَٰلِكَ يُشْرِكْ
أَمَّا مَنِاسِيقٌ ۚ أَلَمْ يَكُنْ مِنْ
الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَتَصْلِيَةٌ
جَهَنَّمَ وَسَاعَتْ مُصِيرًا

رسول کا خلاف یہی ہے کہ وہ جو فرمائیں نہ مانا جائے اس پر عمل نہ کیا جائے
یہی تا یہ ہے کہ ان کا حکم قابض سرعیت ہے اور جس کا حکم قانون شریعت ہوتا ہے
وہ قانون ساز ہوتا ہے صرف قانون دان نہیں اور سنت نبویہ اور سنت رسولیہ ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
إِنْ تَبَيَّنَ لَكُمْ شَيْءٌ مِنْ دِينِ اللَّهِ
فَلْيُخَالَفُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ

لیجئے سورۃ احزاب کی آیت ہے۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ
أَنْ يَتَّبِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَا يُؤْتُوا مِنْهُمْ شَيْئًا
وَمَنْ يَفْعَلْ
فَعَلَّ مَلَكًا

اس آیت کریمہ کی مراد کی توضیح کے لئے اس کا شان نزول بھی سنئے چلئے حضور
عام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متنبی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا
برام زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بھائی کو دیا ان کو گونہ منظور

کیا اس پر یہ آیت برسر ماذل ہوئی غم نہ کیجئے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
حضرت زینب کا نکاح طے ہوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ یمن تقبیل فرمایا
جو دی برام دیا اس مادے میں کوئی آیت نہیں اتری تھی مگر اسے نامعلوم کرنے پر
اسی سخت دعبد آئی اور اسے اللہ کا بھی حکم فرمایا کیا اس کا نام لیا اللہ کے حکم کی نافرمانی تو کرنا
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیثیت صرف قانون دان
کی نہیں قانون ساز کی بھی ہے۔

احادیث

۱۔ مَرَّتْ دِيْمَا اَمْرِيْنَ لِيْ تَصْلُوْا
مِنْ مَسْئَلَةٍ جِيْهًا لَدَيْ اللَّهِ وَمَنْعَةً
مِّنْ مَّوَدَّةِ

میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں
جس کا ایک ان دونوں کے پابند رہو گے
جو نہ گمراہ نہ ہو گے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ
کتاب اللہ نے ان دونوں شریعت ہونے میں کسی کو انکار کی بجائش نہیں اس کے
براری احمد علیہ السلام نے سنت رسول اللہ کو بھی دیکھا جس سے
معلوم ہوا کہ سنت رسول بھی شریعت ہے اور یہ اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قانون ساز تسلیم کیا جائے جس کے
ارشاد کردار اور تقریر کا نام سنت ہے۔

۲۔ حضرت مقدم بن سعدی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جے اوداد
ابن ماجہ دارمی نے نقل فرمایا۔ ارشاد ہے۔

الایوشدق من جن شعبان علی
من یکتہ یقول علیکم بھن انھن
مادجد نہ فیہ من حلال فاحظرہ
کوئی میت بھرا اپنی مندر پر بیٹھایا کہے گئے تم
میں قرآن کے پابند ہو اس میں جو حلال باؤ
اسے حلال نہ فیہ من حلال فاحظرہ

رضا وجد تم میده من حرام خرموه۔ حرام جانو حالانکہ رسول اللہ نے جسے حرام
دان ماحرم رسول اللہ کا حرام اللہ۔ فرمایا وہ اسی کے مثل ہے جسے اللہ حرام کیا
۳۔ امام ابو داؤد نے حضرت عرابض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے ہم
معنی روایت کی اس میں یہ ارشاد فرمایا۔

الا دانی والله قد اهرت ونهيت منو قسم خدا کی میں نے کچھ چیزوں کا حکم فرمایا
عن اشیاء انھا مثل القرآن ہے اور کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے مثلاً
وہ قرآن کے مثل۔

۴۔ امام ترمذی ابو داؤد وابن ماجہ اور امام احمد و سیقی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ
عنه اسی کے مثل روایت فرمائی اس میں یہ ارشاد ہے۔

لا الغین احد کہ متکلم علی امریکہ ای مسند پر ٹیک لگائے کسی کو یہ کہتے نہ یوں
یاتیہ الا من امری مما امرت کہ جب اس کے پاس کوئی چیز میری ضرورت نہ ہو یا
او نهيت عنه یقول لا ادسی میری منع کردہ آئے تو یہ کہہ دے میں نہیں
ما وجد نافی کتاب الله اتبعاه جاتا۔ ہم نے جو کتاب اللہ میں پایا اس
کا اتباع کیا۔

ان احادیث کو پڑھئے اور دیکھئے جن لوگوں نے صرف اللہ کے حلال کئے ہوئے کو حلال
جانا اور اللہ کے حرام کئے ہوئے کو حرام جاننا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے حلال کئے ہوئے کو حلال اور حرام کئے ہوئے کو حرام نہیں جاننا ان پر کتنا شدید
غضب فرمایا۔ اور اس کی استنباط کے فرمایا کہ میری حلال کردہ اشیاء اور حرام کردہ اشیاء
اسی کے مثل ہیں جسے اللہ نے فرمایا یا حرام فرمایا کیا کسی قانون دان کا قول یا قاضی
کے قول کے مثل ہو سکتا ہے؟ کیا جو قانون دان اور قانون ساز کے اقوال میں تقریب

کرتے وہ اس شدید غضب کا مستحق ہے؟ اگر اس کا جواب بھی میں ہے اور ضرور ایسی میں
ہے تو جو لوگ اللہ عزوجل کو قانون ساز مانتے ہیں انہیں ماننا چاہئے کہ اگر حضور
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور ضرور قانون ساز ہیں۔

۵۔ امام مالک و احمد و بخاری و مسلم و نسائی و ابن ماجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
عنه سے روایت فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا۔

لو لا ان استنق علی امتی لاهر تھم اگر امت پر مشاق موانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو
باشعوات عند کل صلوة ہر نماز کے وقت سوگ کا حکم فرمادیتا۔

غیبہ وغیرہ میں اس حدیث کو متواتر بتایا ہے انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
امام احمد و نسائی نے میں روایت فرمائی کہ ارشاد ہوا۔

لو لا ان استنق علی امتی لاهر تھم عند اگر میں لگتا مابوہا کہ میری امت پر
کل صلوة بوضوء و مع کل وضوء تک تو انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت دھو کر
اور ہر وضو کے ساتھ سوگ کریں۔

۶۔ ابن ماجہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے ارشاد ہوا۔
لو لا ان استنق علی امتی لفرحتہ عظیم کو میری امت کی شغف کا وہ نہ ہو اور اگر
ان پر فرض کر دیتا۔

۷۔ امام ابو نعیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرمائی
لو لا ان استنق علی امتی لفرحتہ عظیم اس کوئی ظاہر ہو گا کہ میری امت پر فرض کیا
ان بستا کو ابالا سجاد تو میں حکم فرمادیتا کہ ہر چھپے چیز و ایک بار اس

(۸) امام بخاری و مسلم و نسائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت
کرتے ہیں۔

یولا ان اشق علی امرئ ولا یتهم ان یصلوها اگر میری امت پر تاق چوئے کا خیل نہ ہوتا تو میں
ہکذا یلغا العشاء نصف اللیل حکم دیتا کہ اسے یعنی خنہ کو اس وقت اپنی دہی
رات کو چڑھیں۔

جو کہئے۔ سر نہار کے وقت نہ ہو ہوا کی یا ہر وقت کے ساری سوگن یا ہر جمع کو سوگن یا
ہر بار ہوا کا نصف لیل تک موخر کرنا فرض نہیں مگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
فرماتے ہیں اس کا لحاظ ہے کہ ان چیزوں کے فرض فرادینے سے امت شقت میں پڑ جائے گی
چونکہ یہ روزہ روزہ روزہ میں چڑھنا ان کے فرائض پر ہے امت شقت میں پڑ جائے گی
اس لئے میں ان کو فرض نہیں فرمایا۔

۹۔ یہ روزہ تین دن کا ہیں ہو سکتے ہیں قول اللہ تعالیٰ ان ساز کا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں
انی احرم علیکم حق الضعیفین میں وہ کمزوروں کی حق تلفی تم پر حرام
الیتیہ والمراۃ کہ تباہیوں یتیم اور عورت متفق علیہ
۱۔ استاذ ہے۔

۱۰۔ یہ روزہ تین دن کا ہیں ہو سکتے ہیں قول اللہ تعالیٰ ان ساز کا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں
شیخو چار تو روزہ دکھا رہی اس باب میں اسے تیس میں کہ اس سب کا حامد و خواہ
۱۱۔ حضرت عمرؓ ہیں ان سب کا یہ بھی نہیں ہو سکتا اس لئے یحییٰ و اکتا کرنا
۱۲۔ میں شرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب حاضر
ہوئے۔ اور وہ یہ کہ ہو گیا۔ فرمایا کیا بات ہے۔ عرص کی میں نے رمضان میں اپنی
بوی سے چھوڑ دی ہے۔ فرمایا ایک غلام آزاد کر سکتا ہے عرص کی۔ نہیں فرمایا
۱۳۔ اس کی طاقت ہے مسلسل سا کھڑا رہے رکھے عرص کی ہیں۔ فرمایا کیا ہی
۱۴۔ یہ صاحب ہے کہ رات میں سکینوں کو دکھانا کھائے۔ عرص کی۔ نہیں۔ اتنے میں ہوا

دوسرے کسی نے نہیں کئے فرمایا انھیں حیرت کر دی۔ عرص کی۔ اپنے سے زیادہ
محتاج پر نہ ۹ مدینہ بھر میں کوئی کھڑے ہمارے برابر محتاج نہیں۔
یہ شخص کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سنے کہ دن ان مبارک ظاہر ہو گئے فرمایا۔
۱۔ جا۔ اپنے گھر داہوں کو کھلا دے۔

۲۔ اس کے مثل کفارہ کفار میں بھی وارد ہے۔
نہار اور روزے کا کفارہ یہ مقدار ہے کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اس کی استطاعت
نہ ہو تو دو پیسے لگانا کہ روزے رکھے۔ اس کی طاقت نہ ہو تو سات سو سکینوں کو دو دنوں وقت
میٹ بھر کھانا کھلائے۔ مگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قانون سازی
ہے کہ ان دونوں حاجوں کو اس کفارہ سے مستثنیٰ فرما دیا نہ صرف یہ مستثنیٰ فرمایا بلکہ انھیں نہ
کثیر خزا عطا فرمائے۔

۳۔ امام احمد سند میں تواتر ہے صحیح مسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے اور
اس شرط پر اسلام لائے کہ صرف دو ہی نماز پڑھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بہر حال فرمایا کیا صرف قانون داب کہ یہ حیثیت ہے کہ وہ اللہ کی دینی ہوئی تین
نمازوں کو صحت کرے۔ یہ صرف قانون ساز کا عہدہ ہے۔

۴۔ حادث بن اسامہ بن ثمان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور خود حضرت خزیمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت ابن شیبہ و تاجری بخاری و سنن ابویعلیٰ و صحیح ابن جریر
اور مجمع کبیر طبرانی میں مروی ہے۔ کہ فرمایا۔
من شہد لہ خزیمة او شہد خزیمہ کسی کے موافق یا مخالف کو اچھی دین
علیہ تحسبہ۔
۵۔ ہاں کہ قرآن کریم میں ہے

دانشہد و اذوی عادل منکم تم میں سے در عادل گواہی دیں۔

مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی سنا شہادت کو دو کے برابر فرمادیا۔ یہ دلیل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قاطعاً سناہیں۔

○ حسونا اور ریشمیں کثیر افرادوں کو حرام ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہمارے لئے سونے کی آنکھ ڈھکی اور حضرت سراقہ کے لئے گھبرائی کے ذریں گنگن اور حضرت عبدالرحمان بن عوف و زبیر رضی اللہ عنہما کے لئے خارش کے وقت ریشمی لباس حلال فرمایا۔

۶۔ حکام کے تحفے قبول کرنا جائز نہیں۔ مگر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلال فرمایا۔ (سیف فی کتاب المفتوح)

۴۔ خرابات ہیں

قد عفوت عن الخيل، والى تيقن فها انما
صدقة الله قاة من كل امر بعين
ومن هذا ما في دفتر -
میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف
کر دی۔ روپیوں کی زکوٰۃ دو ہر چالیس درہم
میں ایک درہم -

معجمیں اور سہ ماہیام حمد اور شرح معانی الآثار میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے روایت ہے کہ انہو فرمایا۔

انہوں نے ابراہیمؑ کو حرم مکہ الی
 احرام مابین لاقیتھا۔

یہی مدرسہ طیبہ کو حجتہ اوداع کا موقع ہے۔ حرم مکہ کے احکام بیان فرمادے ہیں ارشاد ہوا۔
اس کا عید ان نہ صاف کیا جائے یعنی گھاس نہ بھینسی جائے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ
عہ کھڑے ہو کر روضہ کی ۔

الا الا زخر فانه يقيهم ويؤمنهم سوائے اذخر کے یا رسول اللہؐ۔ اس لئے

کہ یہ انکی کھٹی کے لئے ہے ادیان کے گوروں کے لئے۔

نوٹ: ابلاتا خیر اس کا استغناء نہ مادیات۔

جنتہ الوداع کا سوتہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کی ذمہ داری بیان فرما رہے ہیں کہ اترے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے پڑے عرض کیا۔

الغاصنا هذا ۴۱ ملاہد
کیا اسی سال کے لئے فرمایا اسی سال کے لئے
اگر میں ان کہہ دوں تو ہر سال کے لئے واجب ہو جائے۔

ان شواہد کو دیکھتے کیا یہ صاحب بیکار بیکار کہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ان حضرو میں اس حد کا علیہ وسلم قانون ساز ہیں قانون ساز ہیں صرف قانون دان تھیں۔

یہی وجہ ہے کہ احناف کے نزدیک حدیث سے قرآن مجید کا رخ جائز ہے۔ - مرقہ میں ہے۔
قد اثبت عند المحقق ان الحديث حنیف کے نزدیک ثابت ہے کہ حدیث کا اثبات
یکون ناسخاً للكتاب۔ کی ناسخ ہو سکتی ہے۔

اور یہ حدیث صحیح ہے نہایت ہے کہ ارشاد فرمایا۔

کلامی بندھ بعضی بعضا کتب القرآن
میرا کلام بعض بعض کو مسخ فرما دیتا ہے جیسے
قرآن کو مسخ کرتا ہے۔

امت کا عقیدہ | حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قانون ساز ہیں اور اللہ کے
 ہیں۔ امت کا عقیدہ عہد صحابہ سے لیکر یہی رہا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 قانون ساز ہیں صرف قانون دان نہیں۔

۱۔ سنن ابی داؤد وابن ماجہ وسند امام طحاوی ومجم طبرانی ومہتمی وغیرہ میں حضرت ترمذیہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

جعل رسول الله صلى الله تعالى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في سفر

علیہ وسلم لہم فرتلتا و موصی کے لئے موزوں پر سح کی مدت تین دن مقرر فرمائی
السائل علی مسالنتہ بجدہا خمساً اگر مانگے والا مانگے جاتا تو ضرور پانچ دن کر دیتا
۳۔ بخاری میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔

وحدثنا مع خزيمة (الذي
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم میں نے یہ آیت تخریم کے یاں یاں تک شہاد
شہادۃ بشہادۃین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو گواہوں
کے برابر فرمائی۔

۴۔ حرم مدینہ کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بعضہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی
شجر حواذی یحیط او یؤخذ طیرھا۔ کے درخت کاٹے جاویں یا پتے جھاڑے جاویں
یا چڑیا پکڑی جائے۔

اس کے علاوہ خود بھی حضرت ابہر علیہ اور انس بن مالک سعد بن وقاص زید بن
ثابت ابو سعید خدری عبدالرحمن بن عوف۔ صحب بن جنامہ رافع بن خدیجہ حبیب بن
ہذیل۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا۔

حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے دونوں پہاڑوں کے باہر حرم
ماہیں لا بنی المدینۃ ولا بیتھا بنایا۔ اس کے درخت یا پتے کا جھاڑنا
تبیحھا ان یعضلہ او یحیط حرم حرام فرمایا۔ اس کا شکار حرام فرمایا
صيدھا حرم البقیع۔ باختلاف بقیع کو حرم بنایا۔
الا لفاظ لعضنہم بعضنا۔

یہ دس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ارشادات ہیں کہ انھوں نے
فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم بنایا۔ اس کے درخت کاٹنا پتے

جھاڑنا۔ اس کی چڑیا پکڑنا حرام فرمایا۔ حرام کرنے کی اسناد حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف کرنی اس کی دلیل ہے کہ ان سب کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا
اختیار تھا کہ جس چیز کو چاہیں حلال فرمادیں۔ جسے چاہیں حرام فرمادیں اسناد میں اصل
حقیقی ہے۔ جب تک کوئی قرینہ عادتہ نہیں جو یہاں حتمی ہے تو ثابت ہو گیا کہ یہ
کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا عقیدہ یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
۲۔ حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

فخانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رسول کی
عن خاتم الدھب۔ انگوٹھی پہنے سے منع فرمایا۔

۵۔ حضرت جیش بن اویس نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ایک قصید
مدنیہ عرض کی جس میں ہے۔

بستعت مدنی الخنیفة جدما ہمارے ہیں خنیفہ کی آیت اسے تشریف فرما
عبد کا مثال الخیر طوا عنا انکے بہت کم گدھوں کی طرح توں کو دیکھتے تھے
۶۔ امام فہرست کا فرماتے ہیں۔

سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوں فرمایا
الغسل لجمعة الحیاءین والاکرام غسل جمہ اور عیدین اور حرام اور عذرہ کے دن
وعرفہ۔

سن کی اسناد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا
عقیدہ تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مذہبی ہے۔

۷۔ امام عبد الوہاب شمرنی قدس سرہ نے تشریع الکبریٰ میں فرماتے ہیں۔
کان الحق تعالیٰ جبزل لہ صلی اللہ اللہ عزوجل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

علیہ وسلم، بشرع من قبلہ نفعہ وسلم کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ نبی طرث
ماشاء۔ جو چاہیں شروع فرمادیں۔

امام احمد حنبلہ طبرانی صاحب میں فرماتے ہیں۔

۸۔ من خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں
وسمیع، رہے کان یکھیں من سماء بہا شام سے یہ ہے کہ شریعت کے احکام میں جیسے چاہیں
من الاحکام۔ جس حکم سے چاہیں مستثنیٰ فرما دیں۔

علامہ زرقانی اس کی شرح میں اضافہ فرمایا

۹۔ من الانکام وغیرہا۔ احکام کی تفصیل نہیں جس چیز سے ہمیں ہے
چاہیں خاص فرمادیں۔

علامہ ابن سیوطی قدس سرہ نے مسائل کبریٰ میں سر مضمون کا ایک باب متفقہ فرمایا۔

۱۰۔ باب اختصا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی
دعوت میں نہایت سے من سماء بہا شام نصب کے ساتھ خاص ہیں کہ جیسے چاہیں
من الاحکام۔ حکم سے چاہیں خاص فرمادیں۔

علامہ عبدالحق زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں۔

۱۱۔ ق۔ استخصر اطلاقہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع بنی شریعت
علیہ وسلم کے ساتھ شارع الدین ہے اس لئے حضور نے دین اور احکام
والاحکام۔ کی تشریح فرمائی۔

قصیدہ بردہ شریف میں ہے۔

بیننا لاہر الناہی فلا احث۔ ہمارے نبی آمر اور نہا ہی ہیں۔ ہاں اور نہیں
امونی قول لا ملہ ولا نعم۔ کچھ میں ان سے زیادہ کوئی کچھ نہیں۔

علامہ تہذیب مظاہر اصغر کی شرح میں فرماتے ہیں

۱۳۔ معنی نبینا لاہر الخ انہ لا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمر نہ ہی ہونے کے
حاکم سواہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معنی یہ ہیں حضور حاکم ہیں حضور کے سوا عالم
نہو حاکمہ غیر محکوم۔ میں کوئی حاکم نہیں وہ کسی کے محکوم نہیں۔

اور آج اس بارے میں است کا کیا عقیدہ ہے یہ معلوم کرنا ہو تو ترجمان ملت
مجدد دقت اعلمت قدس سرہ کا رسالہ مبارکہ سعد اللیب اور الاس والعلی کا
مطالعہ کریں۔

۸۲

حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف الحق صاحب امجدی اعظمی

تقلید شخصی کی شرعی حیثیت

نسخہ کا وہ قلدہ ہے۔ جس کے معنی پٹے کے ہیں۔ صاحب تفصیل میں جاکر اس کے معنی لکھے ہیں۔ ڈالنے کے ہوئے۔ نسبت، شرع میں تقلید کے معنی علماء سے یہ لکھے ہیں۔ تسلیم قول العیوب بلا دلیل۔ دوسرے کی بات بلا دلیل مان لیا اسی کو علامہ پہنچا ہے عقد الفرید میں یوں بیان فرمایا۔

«تقلید قبول القول بات یہ نسبت من کسی کی بات دلیل جانے بغیر اس صرح میں غیر معروضہ دلیل لیا کہ اس پر اعتقاد جم جائے۔

کے پیل کے درمیان کسی بات کے حق کا اعتقاد ہو تو یہ تقلید نہیں بلکہ اس شخص قائل کے ساتھ حق ظن کی بنا پر اس کی کسی موئی بات پر اعتقاد جم جائے کہ چونکہ یہ شخص اعلیٰ درجے کا دیندار صادق میں علوم و فنون کا ماہر و فاضل ہے اس لیے جو بات کہتا ہے وہ

حق ہے۔ یہی تقلید ہے۔ ثنومات تبرعہ سے قطع نظر کرتے ہوئے جب ہم روزمرہ کے حالات اور اپنی طرز زندگی پر نظر کرتے ہیں تو صرف نظر آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں تقلید کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس میں عوام و خواص شہری دیہاتی مریضہ کے لوگ مساوی حصہ دار ہیں۔ آپ غور کریں ایک بچہ موشی

سنہالنے ہی اپنے ماں باپ، بچے مرنے کی تقلید کے سہارے پردان پڑھتا ہے ایک بیہوش بچہ عمارت کی تقلید ہی کر کے شفا یاب ہوتا ہے۔ ایک شخصیت کسی قانونوں داں کیس کی تقلید کر کے ہی اپنا حق پاتا ہے۔ راستے سے ناہد ایک راہ دہ کسی راستہ

انے والے کی تقلید کر کے ہی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ ایک ناخواند اپنے معلم کی تقلید ہی سے صاحب علم و فضل بنتا ہے۔ حضرت درخت سے عاری کسی باہر نواز استاذ کی تقلید کر کے ہی سعادت کا رہوتا ہے۔ دور و زمرہ کی باتیں ہیں۔ ان سے تو انکار کی کئی کئی ترے روزہ حجت و تجویز کی ایک جنگالی کا نہ یہ مان بابا کو دیکھتا ہے کہ وہ چھوٹی چھات کھاتے ہیں تو وہ کوئی دیس طلب کے بعد خود بھی چھٹی چھات کھاتے لگتا ہے۔ رھوتی۔ نہ دھنے لگتا ہے جنگالی بولے سنت ہے تو خود بھی جنگالی بولنے لگتا ہے۔ یوں ہی بیجا بی کا بچہ اپنے والدین کی عادت و خصلت دیکھ کر دھٹی گوشت کھانے لگتا ہے۔ سلوا اقصیٰ پہنے لگتا ہے۔ بگڑی مادہ ہضم لگتا ہے۔ بیجا بی بولنے لگتا ہے۔ یہی تقلید ہے۔ مکتب میں ایک بچہ کی معلم نے کیے کو ایک حرف لکھا اعلیٰ لکھ کر بتایا کہ یہ "الف" ہے بچہ نے بلا دلیل مان لیا کہ یہ الف ہے دوسرے حرف یہ لکھی لکھ کر معلم نے بچے سے کہا یہ با۔ بچہ بلا کھٹ و خمیس سے مان لیا کہ یہ با ہے کبھی کسی بچے نے اپنے استاد سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ کیوں پہلے اسے حرف کو الف کہتے ہیں اور دوسرے کو "با" بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر بچہ اس کو ادا۔ کیونکہ کے حکم میں پھنسا دے اور قلم سے بھی محروم رہ جائے گا۔ ایک شخصیت وکیل کے در حاد ہے یہاں غا میں کرتا ہے وکیل اسے شورہ دیتا ہے کہ وہ تعزیرات میں مذکور فلاں دفعہ کے تحت دعویٰ کرے۔ شخصیت بلا جوں و چرا دبی کرتا ہے۔ اسی کا نام تقلید ہے۔ ایک مریض عمارت کے یہاں گیا۔ اس نے مریض کی تحقیق کر کے اس کے لئے ایک نسخہ لکھا۔ دنیا کا کوئی مریض حکم ڈکٹر سے یہ بحث نہیں کرتا کہ میری بیماری کا نسخہ ہی کیوں ہے یہ دوا میں کس طرح میرا مرض دور کریں گی۔ جو مریض اس بحث میں پڑا وہ اچھا ہو چکا ہے آپ ایک مریض کو لے کر رہے ہیں۔ ایک چوراہے پر پہنچ کر حیرت زدہ ہو کر کھڑے ہو گئے کہ اب دائیں

جائیں کہ بایں یا سیدھے آگے جلا چلوں اچانک کوئی مقامی آدمی آگیا آپ اس سے مول کرتے ہیں کہ فلاں جگہ تو سارا سہ جائے گا۔ وہ جودھرتا ہے آپ اس کی کورہ نقد کرتے ہوئے بلا دلیل اسی راستے پر چل کھڑے ہوتے ہیں۔ اب آپ حضرات غور کریں، اگر ہم تقلید کو اپنے تمدن سے نکال دیں تو ہماری معیشت کی گاڑی ایک اربخ آگے نہیں چل سکے گی۔ ہم اپنی زندگی کے گوشہ گوشہ میں تقلید کے محتاج ہیں اور یہ احتیاج قوت سے ہر فرد کو عام ہے جس طرح ایک جاہل بیماری میں ڈکٹر کا قانونی ضرورت میں دیکل کا راستہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں دیکل کی تقلید کا محتاج ہے، اسی طرح ایک علم بھی اور جس طرح ایک دیہاتی خورد و نوش بول چال تعلیم و تربیت میں اپنے ماں باپ استاد کا مقلد ہے اسی طرح ایک شہری بھی۔

اب اگر تقلید کو ہم اپنے تمدن سے نکال دیں تو ہماری زندگی مفلوج ہو کر رہ جائے گی، غور کریں اگر بیمار معالج کے نسخہ کو استعمال کرنے سے پہلے نسخہ کے ہوز سمجھنے کے لئے بحث شروع کر دے، شرح اسباب و علامات قرآن میں و معالجات نفسی کے اسباق پڑھنے لگے تو وہ اچھا تو کیا ہوگا البتہ جلد ہی دوسرے عالم کا سفر کر دیگا۔ یونہی ایک مستغنی دیکل سے قانون کی نام سمجھے بغیر دعویٰ نہ کرے تو اس کا حق مل چکا جب تک وہ ایل۔ ایل۔ بی کے نصاب پڑھنے کے لائق ہوگا۔ دعویٰ کی میعاد بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی لئے ہر تمدن انسان کا اس پر اجماع ہے کہ جس فی کا انسانا پر نہ ہو اس میں کسی ماہر فن کی تقلید کرے۔ اسی لئے ہر فرد بشر کسی نہ کسی دوسرے فرد بشر کی کسی نہ کسی معاملہ میں تقلید کرتا ہوا دیکھا جاتا ہے اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ تقلید ہماری زندگی کا جزو و لا ینفک ہے اور بغیر تقلید کے زندگی بسر کرنا ناممکن ہے جس طرح ہم اپنی زندگی کے معاملات میں تقلید سے مستغنی نہیں ہو سکتے اسی طرح دینی معاملات

میں بھی تقلید سے مستغنی نہیں۔ اس لئے امت کا اس پر اجماع ہے کہ تقلید فرض ہے اس کی فرضیت اور وجہ ایسا قطعی ہے کہ منکرین تقلید کے پیشوائے اعظم میاں نذیر حسین صاحب کو بھی معیار میں یہ لکھنا پڑا۔

”سو جو کوئی اس ایسے ذکر کا ہوگا عموماً خواہ کوئی ہو اس کا اتباع وقت لاکھی واجب ہوگا“

اس لئے کسی بھی دیندار یا دعویٰ دینداری کی یہ بحث نہیں کہ وہ تقلید کی فرضیت سے انکار کر سکے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر تقلید کو ذمہ قرار نہ دیں تو پھر دین پر عمل متعذر اور شدید متعذر ہو جائے گا۔

اسکایان یہ ہے کہ سید اللہ عزوجل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے اور اتباع و اطاعت موقوف ہے قرآن و احادیث کے حصول پر نہ صرف حصول بلکہ بھی جاننے پر کہ ان میں کون تاخیر ہے کون منسوخ ہے کون خاص ہے کون عام ہے کون ظاہر اور کون خفی کون لغو ہے کون مشکل ہوں مقسّر ہے کون محمل کون حکم ہے کون منشا۔ وغیرہ وغیرہ سیکڑوں ایسی ہیں کہ جب تک انبیا ان سب پر کامل عبور حاصل کر کے قرآن و حدیث سے مسائل کے استنباط و استفراہ پر کامل دستگاہ نہ رکھتے قرآن و حدیث پر عمل ناممکن ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ کریں سورہ بقرہ کے تیسویں رکوع میں ہے۔

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَنكُم دِينًا دُونَ | اور تم میں جو میں اور یہیں چھوڑ جائیں
اِذْ وَاٰجَاٰتُہُمْ بِصُنِّہُمْ بِاَنفُسِہُمْ | تو یہ اپنے آپ کو چار جیسے دس دن
اِس لِحَاۃِ اَشْہَرٍ وَّ غُشُوۡا | روکے رہیں۔

اس کے بعد اسی سورہ کے اکتیسویں رکوع میں ہے۔
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَنكُم دِيۡنًا دُوۡنَ | اور تم جو میں اور یہیں چھوڑ جائیں تو ان کے

اِذَا جَاءَ صَبَابُ السَّحَابِ وَاجْتَمَعُوا مَتَاعًا
اِلَى الْحَوْثِ غَيْرِ احْسَاجٍ

ایک ہی سورہ ایک ہی پارہ میں متصل ایک ہی سکہ کے بارے میں دو مختلف احکام ایسے مذکور ہیں کہ ان دونوں کو پڑھ کر آدمی چکر اٹکے کہ وہ عمل کس پر کرے۔ پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ کی عدت چھ مہینے دس دن ہیں اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ کی عدت ایک سال ہے عربی زبان کا ماہر ہے۔ سر پرغیبہ عربی زبان پر گفت ہی غور رکھتا ہو کس آیت پر عمل کرنا چاہیے۔ بتا سکتا ہے ہرگز نہیں۔ اور آگے پڑھئے ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بیوہ کو وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ اس کی عدت چھ مہینے دس دن۔ بالیکہ سب سے مگر سورہ طلاق میں حاملہ عورت کی عدت کے بارے میں فرمایا گیا۔

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ
أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

ایک لفظ بہرہ اور سورہ بقرہ اور سورہ طلاق کی آیتوں میں شدید تفریق ہے ایک شخص مر اس کی بیوی حاملہ ہے۔ تو اس کی عدت کیا ہوگی۔ چار مہینے دس دن یا ایک سال یا وضع حمل۔

اور نتیجہ چلے اسی سورہ بقرہ کے باب میں رکوع میں ہے۔
لَتَبْ عَلَیْکُمْ اِذَا حَضَّیْ اَحَدُکُمْ اِلَیْہِمْ
اِنَّ تَوَلَّیْ خَیْرًا اَلْوَصِیَّةَ لِلْوَالدَیْنِ
وَالْاَقْرَبَیْنِ بِالْمَعْرِفَةِ حَقًّا عَلَی
الْمُتَّقِیْنَ

لفظ قرین عام ہے اولاد بھی ہے دادا دادی وغیرہ سب کو شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت نے کسی کا کوئی حصہ مقرر نہیں فرمایا ہے۔ یہ مورث کے صواب و دید پر ہے۔ جن کے لئے جتنا چاہے وصیت کر جائے اس کی وصیت کے مطابق تقسیم ہوگی کہ ماں باپ کو بھی حصہ ہے مانند سورہ نسا کا دوسرا رکوع تلاوت کریں۔ اس میں ماں باپ میاں بیوی سبھی بیٹا پوتی پوتا وغیرہ کے شرعی سہ ماں باپ حصہ تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے۔ عربی زبان کا کوئی لفظ ہی ماہر کیوں نہ ہو جس بار دانی سے وہ اس گتھی کو ہرگز نہیں سلجھا سکتا۔

یہ حیدر شاہ میں نے قرآن مجید سے تقریب فہم کے لئے پیش کر دیں ہیں اگر استقصا کیا جائے تو ایک دفتر تیار ہو جائے اھارٹ میں اس قسم کے اشکالات کی گنتی نہیں۔ اب اگر فقید کو درمیان سے نکال دیا جائے تو وہ صلیں کہہ سمار ان تمام تفصیلات کو جانے جن سے اس قسم کے اشکالات حل ہو سکیں۔ اب اگر سلطان کو ان تمام تفصیلات کے جانے کا شغف کیا جائے تو۔۔۔ اولاً۔۔۔ یہ ممکن نہیں کہ شخص ان تمام علوم کو حاصل کر سکے جو فقہ ہدیں کے لئے ضروری ولایت ہیں۔ ثانیاً۔۔۔ اگر یہ فرض یہ تمام علوم حاصل بھی ہو جائیں تو تحقیق فی حدیث جو خالص خدا دار اور صبی صلاحیت ہے سب کو بلکہ اکثر کو لماں نصیب حضرت امام بخاری جیسے امام فہم پر ہدیت نے اس کا بھی فضل خداوندی لفظ فی الدین کی کمی کی وجہ سے ایسے عجیب و غریب فتوے دیئے کہ حیرت ہوتی ہے مثلاً شہرہ کے امام بخاری نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی کسی بکری کا دودھ عدت رخصت میں پی لیں تو حرمت رخصت ثابت ہو جائے گی۔ بخاری کا اٹھا کر دیکھئے آپ انکشت بدندان رہ جائیں گے۔ ایک جگہ ہے کہ باقی نجاست پڑنے سے اس وقت تک

بایک نہیں ہوگا جب تک یانی میں نجاست کا رنگ یا لَو یا مزہ نہ آجائے دوسری جگہ ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو برتن ناپاک ہے ایسا کہ اسے سات مرتبہ دھوؤ۔

اب آپ غور کریں ایک برتن میں یانی ہے اس میں کتے نے منہ ڈال دیا یانی کا نہ رنگ بدلانا ہو نہ مزہ تولدیم کہ یانی پاک رہے اور برتن ہر حال ناپاک۔ امام بخاری کے حفاظ و آفاقان نقوی پر میرکاری روایت حدیث میں احتیاط کے کمال سے آگاہ ہیں مگر تفقہ فی الدین ایک الگ نعمت ہے جو ہر حافظ صاحب کو نہیں ملتی۔ اسی سے تو ایک جلیل القدر محدث نے فرمایا ہے **الحسن مث مضلة الا للفقهاء**۔

اور حضرت امام اہلسنہ قدس سرہ نے شری صفائی اور دینداری کے ساتھ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے تفقہ فی الدین کا اعتراف کرتے ہوئے خود حضرت امام صاحب سے فرمایا۔

نحن الصابغون وانتم الاطباء ہم دوا فروش ہیں اور تم لوگ طبیب۔

تاکہ۔۔۔ جیسے تفقہ فی الدین بھی حاصل ہو گیا اور وہ تمام علوم دینوں جو لازم جہاد میں حاصل ہو جائیں تو دینداری اور شہادت کا آج کتنا فقدان ہے۔ اسے کون نہیں جانتا حال یہ ہے کہ بہت سے ابو حنیفہ دوران اور نعمان زمان بنے دسے جوش عداوت و دوزخ و جہنم و اقلیہ اظہار عقیدت کی بنیاد پر اسے لوگ ظلم سے کیا کیا گل کھلائے۔ اس کی تھوڑی سی سرکھٹ چلیں۔

۱۔ سارے دیوبندیوں و غیر مقلدین نے "اشکیل کی" ایضاح الحق کی عبارت پر اسے کافر گراہ ہوئے کھنوسی دیا۔ مگر جب معلوم ہوا کہ یہ تو عمار سے طائفہ کے امام کی عبارت ہے تو سب کو سانسپ سو گنگہ گیا۔

۲۔ ابھی چند دن کی بات ہے کہ مفتی دیوبند مولوی محمدی حسن نے جناب قاری طیب صاحب کی ایک عبارت پر فتویٰ دیا کہ اس میں الحاد ہے۔ مگر جب معلوم ہوا کہ یہ تو ہمارے

آقا کی عبارت ہے تو فتویٰ بدل گیا۔

۳۔ قاسم نانوتوی صاحب کے اسی شعر

چو چھو بھی دے گنگ کو یہ تراجو اس کی لعش یقین ہے غلہ میں ابلیس کا بنائیں مزار پر پودہ برادری نے وہ وہ فتوے دیئے کہ مزہ آگیا۔ مگر جب معلوم ہوا کہ یہ ہمارے پیر میخان کا شعر ہے تو تاویل کے نام پر شاہنامہ کا، شفقناں کا باب کھول دیا گیا۔

۴۔ گنگوچی کو بکرے کے خلیبے بہت پسند تھے اور ان کو بہت مفید بھی اس لئے فتویٰ دئے رکھا تھا کہ یہ حلال ہیں۔ یہ فتویٰ ان کے مجموعہ فتاویٰ کے ایک ایڈیشن میں موجود بھی ہے۔ مگر جب پوری دنیا نے تھوٹھوکی۔ دوسرے ایڈیشنوں سے اس غائب کر کے فتاویٰ بشیہ ہی کو کھینچ کر دیا۔

ایسی صورت میں امت کے عام افراد کو تقلید کے بغیر چارہ نہیں اس لئے کہ اگر تقلید کو بدعت سیئہ و حرام قرار دے دیا جائے تو پھر قرآن و حدیث پر عمل کرنا سوائے محدود چند حضرات کے امت کے اکثر بلکہ پورے لغز کو محال ہو جائے پھر لازم یہ کہ یو۔ سی امت کو قرآن و حدیث پر عمل کا مکلف کرنا وسعت سے زیادہ تکلیف دینا ہو اور بعض اہل انی (ایکلاف اللہ دفعت الا) دسبھا کے مرتکب منافی ہے۔ (لا جرم امت کے دو گروہ ہوئے ایک مجتہدین دوسرے غیر مجتہدین غیر مجتہدین کو حکم پایا کہ وہ دینی معاملات میں مجتہدین کی طرف رجوع کریں اور ان کا اتباع کریں۔) ارشاد ہے۔ **فاستلوا اهل الذکر انکم تدرسون** اہل علم سے پوچھو جو تم میں علم ہیں اور حدیث شریف میں فرمایا۔

اس آیت کے مخاطب غیر اہل علم ہیں اور اہل ذکر سے مراد اہل علم۔ اور سوائے مقصود اہل علم کے ارشاد یہ اتباع کا لازم ہونا ہے۔ اس قدر پر کسی کو اختلاف نہیں بلکہ اب توجہ اللہ والی یہ بھی ملے ہو گی کہ اہل ذکر سے خاص مجتہدین مراد ہیں۔ بس حکم یہ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ

عزیز اہل ذکر پر اہل ذکر کا اتباع واجب ہے اور فقہین اس پر بھی کہ اہل ذکر سے مجتہدین ہوں میں
تو ثابت ہو گیا کہ غیر مجتہد پر مجتہد کی اتباع واجب ہے۔ یہی تقید ہے۔

اس لئے اگر مجتہد کی اتباع ضروری ہوگی تو یہ مجتہد کی اتباع نہ ہوگی بلکہ اپنی
تحقیق پر عمل ہوا۔ اس لئے مجتہد کی اتباع تقلید میں منحصر ہے۔ اس قدر اتفاق کے بعد وہ
اصل اختلاف جس نے کروڑوں گروہوں میں آگ لگا رکھی ہے جس پر تمام امت کے ناجی یا ناری
ہونے کا فیصلہ موقوف ہے وہ تقلید تحقیق ہے۔

مت کا اس پر استماع ہے کہ اب ہر شخص کو خواہ عالم ہو خواہ غیر عالم واجب ہے کہ وہ ائمہ
اہل بیت سے کسی ایک کی جد اور فقہ میں تقلید کرے۔

صرف چند محدودے نفر جن کے دامن امیاء کلم و ادویاء عظام کی اہانت سے بھی ذخائر
ہی جس کی ساری وہ استرجاعات سے یقیناً خارج ہیں۔ تقید تحقیق کو حرام بدعت بلکہ شرک
سمجھ کر دلائل بخند و بعضاً بعضاً اس باباً من دون اللہ کا مصلوق سمجھتے ہیں۔

علامہ سید احمد رضا علی حاشیہ در مختار میں فرماتے ہیں۔

فعلیکم و امعشوا لمومنین باتباع الفرقۃ
النجیۃ المسماۃ باہل السنۃ والجماعۃ
فان لنصوۃ اللہ تعالیٰ حفظہ و توفیقہ
فی موائعہم و خذل انہ و سخطہ
و مقتہ فی مخالفتہم و ہذہ الطائفۃ
الناجیۃ قد اجتمعت الیوم فی
المذاہب الاربعۃ ہم المحسنون
والماکینون و الشافعیون و الحنبلیون
۱۔ من سورتہم بفرقۃ ناجیۃ اہل سنت و جماعت
کی اتباع لازم ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد
اور حفظ و توفیق ان کی موافقت میں ہے اور
اس کی ندادہگی اور عذاب ان کی مخالفت میں
ہے اور فرقہ ناجیہ نے آج اس پر اجماع
کر لیا ہے کہ وہ صرف مذاہب اربعہ
حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہیں جو ان
چاروں سے خارج ہوگا وہ بدعتی حنفی ہے۔

ومن کان خاسر جاسر ہدہ المذاہب
الاربعۃ فہو من اہل البدع
والناس۔ کتاب انہ یائع

مسکین تقلید کے امام الامام شافعی علی اللہ صاحب عقد الحنفیہ یہ لکھتے ہیں۔

اعلم ان فی الاخذ بجملة المذاہب
الاربعۃ مصلیۃ عظیمة فی الاعمال
عنہا کلہا مفسدۃ کبیرۃ و فحش
ببین ذلك بوجہ
مذاہب اربعہ کے اختیار کرنے میں عظیم
مصلحت ہے اور ان سے اعراض کرنے
میں بھاری فساد ہے ہر ان کو چند طریقے سے
بین کر رہے ہیں۔

احدہا ان الامۃ قد اجتمعت علی
ان یعتقدوا علی السلف فی مخرۃ الشریعۃ
فالتابعون اعتمدوا فی ذلک علی الصحابة
وتبع التابعین اعتمدوا علی التابعین
وہکذا اتی کل طبقۃ اعتمد العلماء
علی من قبلہم والعقل یدل علی حجت
ذلك لان الشوریۃ لا یعرف الا بالمتفق
والاستنباط والنقل لا یتقیم الا بالاجاب
یاخذ کل طبقۃ عن قبلہا بالاقوال
والابہ فی الاستنباط من الی یعرف
مذاہب المتقدمین لملا یخرج منہ
اقوالہم فیخرجوا الاجماع ویسبی علیہا

اسی طرح ہر طبقہ میں علماء نے اپنے اپنے طبقہ و انوار
اعتماد کیا اسکی اچھائی پر عقل و زلات کرتی ہے
اس لئے کہ شریعت نقل اور استنباط کے دونوں
پہلوئی جاسکتی اور نقل نہیں درست ہوگی اگر کسی
طریقہ کو ہر طبقہ اپنے اپنے دائروں سے متعلق نہیں
کرتا اور استنباط اس کے یہ ضروری ہے کہ
مستقیم کے مذاہب کو جانا جائے تاکہ ان کا
سے باہر نہ جائیں کہ حد اجماع ہو جائے اور
سارے فقہیں اقوال کو خیال بنایا جائے اور

وَلَيْسَتَيْنِ فِي دَلَالَتِهِمَا سَبَقَ - لَانَّ جَمِيعَ
الصَّنَاعَاتِ كَالطَّبِّ
وَالطَّبِّ وَالشَّجَرِ وَالْمَحْدَادَةِ وَالنَّجَارَةِ
وَالصَّبَاغَةِ لَمْ يَتَّخِذْ أَحَدٌ إِلَّا بَعْلَانِ مَتَّ
إِهْمَاهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ فَادْرُسْ لِعَبْدٍ لَمْ يَقَعِ
ذَلِكَ كَانَ حَتَّى أَنَّ الْعَقْلَ وَإِنَّا تَعْلَمُ
الْوَقْعَ عَلَى أَقْدِيلِ الْمُسْلَفِ فَلَا يَدَّ مِنْ
أَن يَكُونَ أَقْوَامُهُمُ اللَّيْثُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِمَا مَوْتًا
وَالْأَسْنَادُ الْمَصِيعُ أَوْ مَدُونَةٌ فِي كُتُبِ
مَنْشُورَةٍ وَأَن يَكُونَ مُخْدَرَةً
يُثْبِتُ الْمَرَاغِجَ مِنَ الْمَرَاغِجِ مَنْ
مُحْتَمَلٌ أَنْ تَقْوَى وَتُخَصِّصَ عَمَلُهَا
وَيُصْنَعُ الْمَرَاغِجُ وَتُجْمَعُ الْمُخَالَفُ
مِنْهَا وَتُثَبِّتُ عَلَى أَحْكَامِهَا وَلَا
لَمْ يَصِحَّ الْإِعْتَادُ عَلَيْهَا وَلَيْسَ
مَذْهَبٌ فِي هَذَا إِلَّا مَنَئِيَّةُ
الْمُتَأَخِّرَةِ بِجَمْعَةِ الصَّفَةِ إِلَّا
هَذِهِ الْمَذْهَبُ الْأَمَلِيَّةُ -

مذکورہ بالا عباراتوں سے ضرور ہر ذیل فوائد حاصل ہوتے۔

۱۔ فرقہ صیغہ صرف اہل سنت و جماعت ہے ان کے علاوہ دوسرے تمام فرقے غواہ وہ

ایسا نام کچھ رکھیں جنہیں اور بڑی ہیں۔
۲۔ اس پر اجماع ہے کہ تقلید شخصی واجب ہے۔
۳۔ تقلید شخصی میں غلطی مصلحت ہے اور اس کے ترک میں فساد کثیر ہے۔
۴۔ شرعیہ کی معرفت نقل اور استنباط پر موقوف ہے اور یہ دونوں سلف کے اقوال
جانتے پر موقوف ہے۔

۵۔ سلف میں صرف ائمہ اربعہ کے اقوال اسناد صحیح کے ساتھ مروی ہیں اور
انہیں کے مذاہب منقول ہیں۔

۶۔ سلف میں سے ائمہ اربعہ کے علاوہ دوسرے مجتہدین کے اقوال نہ تو اسناد صحیح کے
ساتھ مروی ہیں نہ کتب شہدہ میں جامعیت کے ساتھ ملدن ہیں کہ ان پر اعتماد صحیح ہو اور اگر
اس سے صاف ظاہر ہے کہ مجتہدین میں سے صرف ائمہ اربعہ ہی کے مذاہب لائق اعتماد و قابل
عمل ہیں البتہ یہ علت ہے ان میں سے کسی ایک پر عمل کے وجہ پر اجماع کی اور اجماع
خواہ کسی عصر کا ہو حجت شرعی ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لَا تَجْتَمِعُ اُمَّتِي عَلَى الْفُضْلَةِ
یَرْکَا اُمَّتٌ مَّکْرَاهٍ بِرَجْعِ مَرْکُوبٍ
نیز قرآن میں فرمایا گیا۔

وَمَنْ يَشَاقِقِ الْاَوَّلَیْنَ مِنْ بَعْدِ مَا
قَبِلَ لَهُ الْخَلْقُ وَيَتَّبِعْ غُلُوَّ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ تَوَلَّاهُ مَا تَوَلَّی وَتَصْلِيْهِ
جَهَنَّمَ وَسَاعِلَتْ مَصِیْرًا
اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرے اسکے
بعد کہ حق کا راستہ اس پر ظاہر ہو چکا اور مسلمانوں
کے راستے سے الگ راستہ چلے جائے اسکے حال پر
چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کرینگے
اور یہ گمراہی میری جگہ پلٹے کی ہے۔

لہذا اس میں شک و شبہ نہ بلکہ اس عصر میں واجب ہے کہ ائمہ اربعہ میں کسی ایک امام

کی تقلید کی جائے ان کے علاوہ دوسرے، نہ کی تقلید ممنوع ہے۔ اس لئے کہ ان کے مذاہب
استغناء و احتیاط اور جامعیت کے ساتھ آج بوجہ انہیں کو ان کا اتباع کیا جاسکے۔ وہ کئی
ایک صورت یہ کہ اندازہ یہ کہ ہمیں کیا تقلید کی جائے لکھنا ضروری ہے اس کی بعض
میں دوسرے کی۔ — اس میں کیا حرج ہے۔

جدا حرج ہیں کہ یہ حقوق حرام ہے جہاں اس میں کہ جس امام کا تقلید ہو جائے
اور میں اس کی تقلید کرے بعض مسائل میں، ایک دوسرے مسائل میں دوسرے کی یہ ناجائز
اور نہاد ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ حقیقت میں امام کی تقلید نہ ہوئی اپنے نفس کی تقلید ہوئی
اس لئے کہ دوسرے امام کی تقلید ایک امام سے عدول کر کے دوسرے امام کی طرف
رجوع کی بنیادیں جوئی، اسی بنیاد کے کچھ مسائل میں امام عظیم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ
استہدائے اولیاء و آخرت اور دوسرے مسائل میں دوسرے امام کا اختیار
بند آیا تو اس سے اختیار کر لیا جی تو ہوا لئے نفس کی پیروی ہے۔ یہ اعراض و توجہ
دلیل کی قوت، صنف کی سادہ ہے۔ یہ تسلیم قول ملائیں رہا اصل مواجہہ تقلید ہے۔ اس اور دوسرے تقلید ہے
نیز حرج ہے کہ یہ نظر و آفتاب سے مراد ہے کبھی ایک طریقہ اختیار کیا جائے
کبھی اس کے برعکس دوسرے حکم ملا ہے کہ ہم آید۔ بی راستے کو اختیار کریں۔ اور اسی
کی پیروی کریں۔ چنانچہ راستے کا اتباع نہ کریں فرمایا گیا۔
و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم یعنی سبیلہ چند راستوں پر مت چلو ورنہ ان کے راستے سے
ہٹ جاؤ گے۔

یہ تو شخص جانتا ہے کہ اگر کہیں حید راستے گئے تو منزل پر وہی پہنچے گا جو ان
میں کی ایک کو احتیاط و کسب اور کبھی ایک راستہ پر کبھی دوسرے پر پھر تیسرے پر پھر چوتھے
پر پھر پہلے پر اور پھر دوسرے پر علیٰ ہذا القیاس چلتا رہے گا۔ وہ راستہ نایاب ہی رہ جائیگا

منزل تک پہنچیں پہنچے گا۔

اس لئے آج واجب ہے کہ جو حنفی ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ
کی اور جو شافعی ہے وہ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کی اور جو مالکی ہے وہ امام مالک
رضی اللہ عنہ کی اور جو حنبلی ہے وہ امام احمد بن حنبل کی جہد و قہر مسائل میں تقلید کرے
امت کے کسی فرد کو ان کے علاوہ کسی مجتہد کی تقلید جائز نہیں۔ اور تلفیق کے کچھ مسائل میں
ایک کی اور کچھ مسائل میں دوسرے کی یہ بھی حرام و گناہ ہے۔ یہ اتباع شریعت نہیں
اتباع ہوا و نفس ہے۔

علماء احناف کی تقلید پر ایک بہت مشہور و معروف اعتراض امر تسریر و انجہانی
صاحب کا یہ ہے کہ تقلید کی تشریف ہے تسلیم قول الغیر بلا دلیل۔ اور علمائے احناف چہ کہ
ہر مسئلہ کی دلیل دیتے ہیں اس لئے یہ مقلد نہ ہوتے مجتہد ہوتے۔ عرصہ ہوا مسووم یہ
سوال اٹھا تھا اسی وقت اس خاتم نے یہ جواب دیا تھا کہ تقلید کی تشریف میں بلا
دلیل کا نقل تسلیم سے ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ کسی کی بات کا ماننا بلا دلیل ہو
یعنی ماننے کی بنیاد دلیل نہ ہو کہ اس قول کی دلیل بہت قوی ہے ہذا مان لیلہ لکھ
ماننے میں دلیل کو قطعاً کوئی دخل نہ ہو جیسے بچے ماں باپ کی بات مانتے جانتے ہیں طالب علم
استاذ کی بات مانتے جانتے ہیں۔ مریض طبیب کی بات ماننا جانتا ہے یہ دوسری بات
ہے کہ کسی بات کو ماننا تو بلا دلیل ہے مگر اس کی دلیل بھی جانتا ہو یا بعد میں جانتے لکھ دلیل
جانتا تقلید کے معنی نہیں جبکہ وہ علت تسلیم نہ ہو۔ دلیل کا جانا اس وقت ضافی ہے
جبکہ تسلیم کی علت اور سبب دلیل ہو۔ مثلاً یہ کہ چونکہ اس بات کی دلیل بہت قوی ہے
لہذا یہ مان لیا اور ظاہر کی دلیل بہت کمزور ہے لہذا اسے ترک کر دیا۔

اس طرح کا ماننا دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے یہ تسلیم انقول بلا دلیل نہیں بدلیں ہے۔

لیکن اگر ہم ایک بات کو مان رہے ہیں مگر ماننے میں دلیل کو دخل نہ ہو ماننا ملا دلیل ہو تو یہ
تعلیق ہے خواہ اس کی دلیل جانتے ہوں خواہ نہ جانتے ہوں، علماء احناف کا حال یہی دور
ہے کہ وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے اقوال اور ان کے مذہب مذہب کو
ملا دلیل مانتے ہیں۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ ابتداً مشورہ سے ہم وضو، غسل، طہارت، نماز، زکوٰۃ وغیرہ
رب مذہب امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مطابق کرتے ہیں اور اس کی تفصیل کو حق مانتے
ہیں۔ جب شرح و تالیف بیاہ وغیرہ پڑھتے ہیں تو دلیل سے واقف ہوتے ہیں اس لئے یہ ماننا
ملا دلیل ہوا یہ دوسری بات ہوئی کہ مان لینے کے بعد دلیل بھی جان گئے۔

حضرت علامہ مولانا عبدالمصطفیٰ صاحب اعظمی

اصول اسلام قرآن و حدیث کی روشنی میں

اسلامی مسائل دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن کا تعلق صرف اعتقاد اور تصدیق
قلب سے ہے دوسرے وہ جن کا تعلق عمل سے ہے یعنی قسم کا نام، عقائد اور
دوسری قسم کو اعمال کہتے ہیں۔ عقائد اسلام کو اعمال اسلام سے ہی تعلق ہے جو
درخت کی جڑ کو اس کی شاخوں اور مارت کو اس کی بنیادوں سے جو اکڑتا ہے۔
جس طرح درخت کی جڑ کاٹ جائے کہ لہ شاخوں کی سرسبزی و نشا وانی کا تصور بھی
نہیں کیا جاسکتا اور جس طرح مارت کی بنیادوں کے متزلزل یا سہلہ ہونے کا
کہ لہ مارت کے قیام و استحکام کو سوچا بھی نہیں جاسکتا ٹھیک اسی طرح اسلامی عقائد
کے لیے اسلامی اعمال کو نقش برآب کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جاسکتا۔

یوں تو اعمال اسلام کی طرح عقائد اسلام کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے مگر عقائد
اسلام کے وہ بنیادی اصول جو تمام عقائد اسلامیہ کا محور اور دین اسلام کی پوری عمارت
اسلامی کا بنیادی چھر بننے کی حیثیت رکھتے ہیں وہ صرف تین ہیں۔

توحید رسالت قیامت

یہی وہ تین عنوان ہیں جو اسلامی عقائد کے اصل الاصول اور قرن مجید و صحابہ
نبویہ کے تمام اعتقادی احکام کا محور ہیں۔ اور علم العقائد کے تمام مسائل انھیں بن
اصول کی فروع اور شاخیں ہیں جن پر ایمان لانا مسلمان کے لئے فرض عین ہے۔ اب

پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔

عالم طبیعیات میں نفیسم کے لئے اس کی یہ مثال پیش لی جاسکتی ہے کہ مثلاً پانی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ براہ راست آگ سے گرمی حاصل کر کے گرم ہو جائے۔ اس لئے پانی اور آگ کے درمیان ایک برتن کا واسطہ ضروری ہے کہ برتن کو آگ پر رکھ دیا جائے اور برتن میں پانی ڈال دیا جائے۔ تو برتن آگ سے حرارت حاصل کر کے پانی تک آگ کی حرارت کو پہنچا دیگا اور پانی گرم ہو جائے گا۔ بلاشبہ اسی طرح عام بندوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ براہ راست واجب الوجود سے اکتساب فیض کر سکیں۔ اس لئے عام بندوں اور خداوند تعالیٰ کے درمیان انبیاء کرام ایک واسطہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور اسی کی صلاحیت کی وجہ سے خداوند تعالیٰ سے فیض حاصل کر کے بندوں تک پہنچاتے رہتے ہیں!

اب قابل غور یہ بات ہے کہ جب اسلام کے نبی و رسول کا یہ تصور پیش فرمایا ہے کہ انبیاء کرام خدا اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہیں تو مذہب دین و مسائل حل ہو گئے۔ یہ کہ کوئی بھانہ خدا ہو سکتا ہے۔ نہ بالکل عام بندوں کی طرح اسی ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو شخص نئی کو مالک عام انسانوں جیسا ایک انسان تاسے اور فضل و کمال میں بنی کو تمام انسانوں سے ممتاز اور افضل و اعلیٰ نہ مانے تو وہ اسلامی اصولی کے مطابق رسالت پر ایمان لانے والا نہیں کہلا سکتا چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بارے میں مندرجہ ذیل عقائد ضروریات دین میں سے ہیں۔

۱۔ ہر نبی و رسول کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے کسی ایک بنی اور رسول کی نبوت و رسالت کا انکار کفر ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ لا افرق بین احد من رسلہ!

نبوت کی وحی انبیاء کیلئے خاص ہے جو اس وحی کو غیر نبی کیلئے مانے وہ کافر ہے (سورہ محمد) یہی کو موصوم ماننا ضروری ہے انبیاء اور فرشتوں کے موصوم ہونے کا یہ مطلب یہ ہے کہ خدا نے ان کے لئے کتابیں تعارف کا وعدہ فرمایا ہے جبکہ سب ان کے کسی کتاب کا ہوا اور

ہم احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے یہودیسیان محال ہے۔

۵۔ تمام انبیاء کرام گمراہوں سے اور ان تمام خصائل و ذلیلہ سے جو مخلوق کے لئے باعث نفرت ہیں جیسے جھوٹ، ظلم وغیرہ مکیدان اعمال و افعال سے بھی جو وجہات اور نشانہ داری کے خلاف ہیں فیصل نبوت و وجد نبوت بالاجماع مضموم ہیں۔ بلکہ ان کے جسم کا تمام ان اراض سے بھی پاک جو یا تو کسی ہے جو مخلوق کیلئے باعث تنفر ہوں جیسے برص، جذام اور بدھصل و غیرہ۔

۶۔ ہر نبی کی تعلیم و تکریم فرض میں ہے۔ بلکہ تمام فرائض کی اصل سے اسی ہی کی اولیٰ کی تو میں و تکذیب کفر ہے!

اس مضمون پر سیکڑوں آیات قرآنیہ و احادیث صحیحہ شاہد عدل ہیں جو ہر کا ذکر مضمون کی طوالت کا باعث ہو گا!

توحید و رسالت کی طرح یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ زمین و آسمان جن دو قیامت انس اور ملائکہ بلکہ سارا جہان فنا ہونے والا ہے۔ ایک دن خدا کے حکم سے حضرت اسرافیل صویر پھونکیں گے اور ایک دم سارا عالم فنا ہو جائے گا پھر اللہ عز و جل حضرت اسرافیل اور صویر کو وہ بارہ پیدا فرما کر صویر پھونکنے کا حکم دے گا۔ صویر پھونکنے ہی تمام اہل عالم موجود ہو جائیں گے اور مرد و عیدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اور بندوں کے اعمال تو لے جائیں گے۔ اعمال کا حساب ہو گا۔ اور بندے جزا و سزا کے مستحق ہو کر جنت و دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے مفہوم قیامت کا خلاصہ۔ قیامت کے بارے میں مندرجہ ذیل عقائد ضروری ہیں۔

۱۔ قیامت یقیناً قائم ہوگی۔ قیامت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔

۲۔ حشر روح اور جسم دونوں کا ہو گا جو اس کا انکار کرے اور یہ کہے کہ صرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہیں ہوگا وہ بھی کافر ہے۔

نہیں دکھاتا جس کا معنی یہ ہے کہ آخری نبی صرف ایک ہی شخص ہو سکتا ہے کسی دوسرے کا
 آخری نبی ہونا عقلاً محال بالذات ہے اب یہی بات کہ وہ ایک شخص کون ہے جس کو
 ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے فرمادی کہ وہ ایک شخص پیارے
 محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بتھیں آخری نبی بنایا گیا تو خود رب العزۃ جل جلالہ نے
 حضور کو خاتم النبیین کہہ کر خبر دے دی کہ میرے مصطفےٰ کا مثل ممکن نہیں بلکہ کمال
 بالذات ہے۔ سابق علماء اسلام نے بھی اعتراض مولوی اسماعیل دہلوی پر کیا کہ تم جو
 حضور کا مثل ممکن بناتے ہو تو اس سے تم الہی کا جھوٹا ہونا لازم آ رہا ہے لیکن خبر
 الہی کا جھوٹا ہونا بالاتفاق محال ہے ہرگز ممکن نہیں اس لئے سرکار مصطفےٰ صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم کا مثل بھی ہرگز ممکن نہیں۔ اس اعتراض کے جواب میں علامہ اسماعیل دہلوی نے
 امکان کذب الہی کا فتنہ کھڑا کیا اور سنا فلول میں یہ کفری عقیدہ پھیلا دیا کہ اللہ تعالیٰ جل
 شانہ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے کمال نہیں ہے۔ (تو یہ بالذات تعالیٰ من ذلک)
 آیت کریمہ **فَلَنْ تَرْتُفَ عَنَّا وَلَكِنْ لَرَبُّنَا إِلَهُ الْغَالِبِينَ** کے بارے میں علامہ دہلوی نے
 یہ جواب دیا بعد اخبار ممکن است کہ ایشان مافراہوش گردانندہ شود پس قول بامکان
 و جہتمثل اصلاً منجر بکذب نصیحت از لہو منہ گردد و در کبر و ذی کوالہ سخن البسوج مشا
 یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں حضور کے خاتم الانبیاء ہونے کی فرمادی ہے تو اس خبر
 دینے کے بعد ممکن ہے کہ یہ آیت لوگوں کو بھلا دی جائے لہذا حضور کا مثل پائے جانے
 کو ممکن کہنا اس سے کسی آیت قرآن کو بھٹانا لازم نہیں آتا۔ طائے دہلوی کے
 جواب کا معنی یہ ہے کہ جب سرکار مصطفےٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مثل پیدا ہوگا
 تو اس وقت اللہ تعالیٰ خاتم النبیین والی آیت کریمہ لوگوں کے دل سے بھلا
 دے گا اور جب آیت کریمہ کسی کو یاد نہ رہے تو خبر الہی کو کون بھٹلائے
 گا۔ حاصل جواب یہ ہے کہ امام ربانیہ مولوی اسماعیل کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی خبر

جھوٹا ہونا درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں اب اس بات میں حرج ہے کہ بعد
 اللہ تعالیٰ کے کذب پر آگاہ ہو جائیں اس حرج سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ
 قرآن کی آیتوں کو مبدل کے دل سے بھلا دے گا محاذ الذریعہ العلمین یہ ہے بال
 کفری عقیدہ دہلویوں کا۔

مسلمان کھلائے کا اتفاقاً تو یہ تھا کہ مولوی اسماعیل دہلوی سرکار مصطفےٰ صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت پر حملہ کرتے اور اس بات پر ایمان لاتے کہ ختم نبوت
 کے وصف میں سرکار کا مثل ذلیف محال بالذات ہے لیکن وہ اگر شیطان کے بہکانے
 سے بہک گئے تھے تو علماء اسلام کے ٹوکنے پر تو ان کو سبقت ہی مانا جاسیے تھا
 مگر یہاں جو پندار علم کا جس نے ان کو ایک دوسرے کفری عقیدہ کی طرف ڈھکیں دیا۔
 یعنی امکان ذلیف کے اعتقاد باطل نہان کو امکان کذب الہی کا مستحق نہار یا چنانچہ
 انھوں نے خاص سند امکان کذب کے نبوت میں ایک کتاب سیکر و ذی لکھ کر امت میں
 ایک فتنہ عظیم کھڑا کر دیا۔ اس کتاب کے دلائل کا حال یہ ہے کہ جس طرح ایک
 جھوٹی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لئے دسویں جھوٹ گڑھنا پڑتا ہے ٹھیک اسی طرح
 اللہ رب العزۃ کا کذب ثابت کرنے کے لئے ان کو ایسی ایسی دلیل گڑھنی پڑیں جو
 سیکر و ذلیف کی بات کا پٹارہ ہیں جس کو اس کا شاہد کہہنا ہو وہ سرکار اعلیٰ حضرت
 امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس تصنیف **سُجُوت السبوح** ۱۲۳ تا ۱۲۹
 کا مطالعہ کرے۔

مرتب سے سادہ لوح حضرات کا گمان ہے زمینیت اور دیانت کے درمیان
 صرف چند فرعی امور میں اختلاف ہے لیکن یہ گمان شدید غلط ہے کیونکہ زمینیت و دیانت
 کا اختلاف فروعی امور میں ہونے کے ساتھ ساتھ بنیادی مسائل میں بھی ہے
 یہاں تک کہ خود ایمان یا اللہ کے مسئلہ میں باہر اور دہلویوں کا شدید بنیادی اختلاف

علامہ جلال دوائی شرح عقائد میں لکھتے ہیں الٰہی کذب علیہ تعالیٰ محال لا شملہ
القدرة و سخن السبوح ص یعنی اللہ تعالیٰ کا جھوٹا ہونا محال ہے قدرت الہی میں داخل نہیں
۸۔ شرح عقائد جلالی میں ہے الٰہی کذب نقص و النقص علیہ محال فلا یكون من
المسکات و لا تشملہ القدرة کما ستر وجہ النقص علیہ تعالیٰ کا لجلل و الخیر
رجح السبوح ص ۱۱ جھوٹ سبب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال تو اللہ تعالیٰ کا جھوٹ
مکن نہیں نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اسے شامل جیسے تمام اسباب سبب مثل جہل و عجز
آہی کہ سب محال ہیں اور صلاحیت قدرت سے خارج

ہم اختصار کی خاطر اسے ہی حوالوں پر پس کرتے ہیں جس کو مزید مائیں انھوں
آئمہ اربعین دلیل قاطعہ دیکھنے کا شوق ہو وہ سرکارِ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
تصنیف سخن السبوح کا مطالعہ کرے وہ اپنی اپنے عقیدہ امکان کذب کی حمایت میں جن
مخالط امیر لائل سے کام لیتے ہیں ذیل میں ان کا لطائف پیش کیا جا رہا ہے۔
۱۔ امکان کذب کے ثبوت میں عام وہابی و یونیدی یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد
ہے اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ یعنی بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور چونکہ جھوٹ
بھی ایک چیز ہے لہذا وہ جھوٹ پونے پر قادر ہے اور جب جھوٹ پونے پر قادر ہے تو
اس کے لئے جھوٹ بولنا ممکن ہوا۔

جواب۔ جب وہابیوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا
پیدا جھوٹ ہی کلام یعنی اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ط ہو تو پھر اس کلام کو دلیل میں پیش
کرنا کیونکر صحیح ہوگا۔ دوسرا وہابی تحقیقی جواب یہ ہے کہ کذب الہی عیب ہے اور ہر عیب اللہ
تعالیٰ کے لئے محال بالذات ہے لہذا کذب الہی محال بالذات ہے اور کوئی محال بالذات
مکن نہیں ثابت ہو کہ کذب الہی ممکن نہیں۔ پھر ذات باری تعالیٰ کو جھوٹ پر قادر کہنا یہ
وہابیوں کا سخت ترین مخالط ہے کیونکہ کذب الہی محال بالذات ہے اور کوئی محال

بالذات زیر قدرت نہیں لہذا کذب الہی زیر قیادت نہیں تو پھر کذب الہی کو زیر قدرت
تباہر امکان کذب کو ثابت کرنا جمل و غریب نہیں تو اور کیا ہے۔

جاننا چاہیے کہ مفہوم کی تین قسم ہے واجب ممکن محال
واجب۔ وہ مفہوم ہے جس کا وجود ضروری ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات
مکن۔ وہ مفہوم ہے جس کا نہ وجود ضروری ہو نہ عدم مثلاً عالم اور عالم کی چیزیں۔
محال۔ وہ مفہوم ہے جس کا عدم ضروری ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا کذب جہل و عجز اور
جیسے دوسرا خدا ہونا۔

واقع ہو کہ زیر قدرت الہی صرف ممکنات ہیں۔ واجب اور محال زیر قدرت نہیں شرع
متعاضد میں ہے لاشیء من الواجب والممتنع بقدر (رجح السبوح ص) یعنی
واجب اور محال ہرگز زیر قدرت نہیں شرع متعاضد میں ہے۔ علامہ تعالیٰ یحییٰ
المفہومات کلیہا الممكنة والواجبة الممتنعة فهو اسم من القدرہ
لانها تختص بالممكنات دون الواجبات والممتنعات (رجح السبوح ص)
یعنی علم الہی ممکن واجب اور محال سب مفہوم کو شامل ہے تو وہ قدرت الہی سے عام
ہے کیونکہ قدرت الہی صرف ممکنات ہی سے متعلق ہے واجبات اور محالات سے
اس کو کوئی تعلق نہیں

حوالجات مذکور بالا سے واضح ہو گیا کہ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ط میں کل
ضمی پر سے مراد کل ممکن ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا
جھوٹ بولنا محال ہے تو وہ زیر قدرت نہیں اور جب وہ زیر قدرت نہیں تو ہرگز ہرگز ممکن
نہیں اب اس مقام پر وہابیوں سے ان کے اس مخالط امیر استدلال کے پیش نظر
ایک سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے یا نہیں کہ شیطان کو وہابیوں کا
خدا بنائے اگر ہو کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں تو تم ان اللہ علی کل شئی ہو قدیر کا انکار کر کے

کھلم کھلا کا نہ ہو گئے اور اگر کہو کہ شیطان قدرت الہی سے دبا چربی کا خدا ہو سکتا ہے تو تم وحدانیت کا انکار کر کے کھلم کھلا ہم پر تہمت لگائے۔ بولو! ہے کوئی دبا چربی میں دم ختم والا جو دبا چربی مذہب کو برقرار رکھتے ہوئے اس سوال کا جواب ہے نہ کہ۔ (۲) دبا چربی کہتے ہیں کہ انسان کو جھوٹ بولے پر قدرت نہ تو اگر اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے پر قادر نہ ہو تو قدرت انسانی قدرت ربانی سے بڑھ جائے گی اور یہ محال ہے کہ قدرت انسانی قدرت ربانی سے بڑھ جائے لہذا ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جھوٹ بولنا ممکن ہے۔

جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَاللّٰهُ خَلَقَ مَا تَعْلَمُوْنَ یعنی تم اور کچھ نہ کہتے ہو سب اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اہل سنت کا ایمان ہے کہ اس میں اللہ کے تمام اعمال اقوال احوال اوصاف سب اللہ پر جل کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ انسان کو صرف کب پر ایک گونا گونا اختیار ملا ہے لیکن اس کے سارے کام کوئی عزوجل ہی کی بھی قدرت سے خارج ہونے میں آدمی کی کیا طاقت کہ بے راہ الہی کے ملک دار ہے۔ انسان کو صدق و کذب، کفر و ایمان، طاعت و عصیان جو کچھ ہے سب کو اپنی نافرمانی مطلق جل جلالہ سے پیدا کیا ہے تو جب انسان کا جھوٹ بولنا کفر کرنا، فسق کرنا، سیدگی کرنا سب اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے واقع ہوتا ہے تو پھر قدرت ربانی سے قدرت انسانی کیونکر بڑھ سکتی ہے اور یہی بات کہ اگر کذب الہی پر خدا تعالیٰ قادر نہ ہوگا تو قدرت ربانی ٹھٹھ جائے گی تو ایسا سوچنا صرف بددماغ دبا چربی کا کام ہو سکتا ہے اس لئے کہ کذب الہی محال و غیر ممکن ہے اور کوئی محال زیر قدرت نہیں اور کذب الہی جب زیر قدرت نہیں تو قدرت کھٹنے کی کیا بات ہے؟

اس مقام پر پھر ہم دبا چربی سے ایک سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ بہت سے انسان اس بات پر قادر ہیں کہ وہ پتھر کی مورٹی بنا کر اس کو اپنا معبود قرار دیں اور صبح و شام

اس کی پوجا کریں تو اگر خدا پتھر کی مورٹی کو اپنا معبود قرار دے کر صبح و شام اس کی پوجا پر قادر نہ ہو تو قدرت انسانی قدرت ربانی سے بڑھ جائے گی اور جو کہ قدرت انسانی کا قدرت ربانی سے بڑھ جانا محال ہے لہذا ثابت ہوا کہ خدا کا پتھر کی مورٹی کو اپنا معبود قرار دینا ممکن ہے۔ بولو! ہے کوئی دبا چربی میں بہت والا جو دبا چربی مذہب کو باقی رکھتے ہوئے اس ممکن کو ختم کر دے۔ ۲۔ دبا چربی کہتے ہیں کہ مشرکین کے نزدیک یہ قاعدہ کلیہ مسلم ہے کہ کل ما هو مقدور للعبود مقدور للہ یعنی ہر وہ کام جو بندہ اپنے لئے کر سکتا ہے خدا بھی اپنے لئے کر سکتا ہے واجب آدمی جھوٹ بول سکتا ہے تو خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے کیونکہ اگر خدا جھوٹ بول سکے تو ایک کام ایسا نکلا کہ آدمی تو کر سکتا ہے اور خدا نہیں کر سکتا اور یہ ظاہر بات ہے کہ خدا کی قدرت بے انتہا ہے لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کام کو آدمی کر سکے اسے خدا نہ کر سکے اس لئے ثابت ہوا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے اس کا جھوٹ بولنا ممکن ہے۔

جواب متخاد اللہ یب الخلیس سبحان اللہ عما یصِفُونَ بیشک قاعدہ کلیہ حق ہے لیکن دبا چربی اس کے جو معنی بیان کرتے ہیں وہ صریح غلط ہونے کے ساتھ کھلا کفر بھی ہے قاعدہ کلیہ کا صحیح معنی یہ ہے کہ بندہ جس چیز کے کذب پر قادر ہے اللہ تعالیٰ اس کے بیہ کرنے پر قادر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ کا ہر کلام اللہ تعالیٰ کے خلق و ایجاد ہی سے خارج ہوتا ہے مگر قارئین بھی ملاحظہ فرمائیں کہ قاعدہ کلیہ کو امکان کذب سے کیا تعلق ہے! لیکن جب دبا چربی کے نزدیک یہی ہے کہ ہر وہ کام جو بندہ اپنے لئے کر سکتا ہے خدا بھی اپنے لئے کر سکتا ہے تو ان کے مذہب پر لازم آتا ہے کہ

الف) انسان قادر ہے کہ اپنے خدا کی تسبیح کرے تو ضرور یہ کہ دبا چربی کا خدا بھی قادر ہو کہ اپنے خدا کی تسبیح کرے ورنہ ایک کام ایسا نکلا کہ بندہ تو کر سکے اور خدا نہ کر سکے۔ (ب) آدمی قادر ہے کہ اپنی ماں کی تواضع و خدمت کے لئے اس کے تلواروں پر اپنی آنکھیں ملے اپنے باپ کی تعظیم کے لئے اس کے جوتے اپنے سر پر رکھ کر چلے تو ضرور یہ کہ دبا چربی کا خدا

بھی انھیں باپ کے ساتھ ایسی ہی نظم و تواضع پر قادر ہو ورنہ ایک کام ایسا نکلا کہ بندہ تو کر سکے اور خدا نہ کر سکے۔

(ج) آدمی قادر ہے کہ پرایا مال چراغ چپا کر اپنے قبضہ میں کرے تو ضرور ہے کہ وہاں کا خدا بھی دوسرے کی ملک چیز چیرا لینے پر قادر ہو ورنہ ایک کام ایسا نکلا کہ آدمی تو کر سکے اور خدا نہ کر سکے۔

(د) آدمی قادر ہے کہ اپنے خدا کی نافرمانی کرے تو ضرور ہے کہ وہاں کا خدا بھی اپنے خدا کی نافرمانی پر قادر ہو ورنہ ایک کام ایسا نکلا کہ آدمی تو کر سکے اور خدا نہ کر سکے۔

اب وہابی باوجود اقرار کریں کہ خدا کے لئے دوسرا خدا ہونا اور خدا کے مال باپ ہونا ممکن ہے ورنہ عقیدہ امکان کذب الہی سے تو یکسو ہیں

۴۔ علامہ شہ احمد گنگوہی نے برائیں قاطعہ ص ۳ میں لکھا ہے کہ امکان کذب کا سند و باب جدید کسی نے نہیں نکالا بلکہ قدامت میں اختلاف ہوا ہے کہ حلف و وعید آیا جائز ہے یا نہیں؟ رد المحتار میں ہے ص ۳۱۱ ج ۲ رد المحتار فی الامتداد فی المواظف والمقاصد ان دست مریہ قائلوں بخواندہ پس اس پر طعن کرنا پہلے شاخ پر طعن کرنا ہے اور اس پر تعجب کرنا محض لاعلمی اور امکان کذب، خلف وعید کی فرع ہے۔

جواب۔ محرم قارئین پہلے آپ علامہ گنگوہی کی راہ دیکھنے کی کوشش کریں و اقرہوں ہے کہ فصل سہ ماہ بنور کے حضرت مولانا عبد السمیع رامپوری نے امکان کذب کے خلاف اپنے صدر کا اظہار کرتے ہوئے انوار ساطعہ میں لکھا تھا کہ کوئی جناب باری عز اسمہ کو امکان کذب کا دھبا لگاتا ہے۔ اس کے جواب میں گنگوہی جی فرماتے ہیں کہ خدا اے تھائی کو بالا مکان چھوڑا کہنا یہ تو کوئی نئی بات نہیں اگلے زمانے کے بعض علماء اسلام بھی تو خدا کے لئے محوٹ ہونا ممکن تھا گئے ہیں دیکھو شاعر اہل سنت خلف وعید کے قائل ہیں، اور امکان کذب خلف وعید کی ایک قسم ہے لہذا امکان کذب براعتراض کرنا اگلے زمانے کے

علمائے دین پر اعتراض کرنا ہے۔ انھوں اور ہزار انھوں کی گنگوہی جیسا وہابیوں کا شیخ ربانی جب اتنی سلیپن افتراساری اور ہمتان طراری کر سکتا ہے تو چھوٹے چھوٹے دیوانی ملاؤں کا کیا حال ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ باطل عقائد کا طرزار خود اندھا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنے جیسا اندھا سمجھتا ہے۔ بیشک اہل سنت کے بعض علماء خلف وعید کے ضرور قائل ہیں مگر اس کے ساتھ وہی علماء امکان کذب الہی کے عقیدہ کی سخت مخالفت کرتے ہیں پھر ان کو امکان کذب کا قائل بتانا کتنا سفید چھوٹا اور کس قدر سنگین ہمتان ہے۔

جس موافق میں ہے لا ید الخلف فی الوعد لقضائی خلف وعید عریب نہیں شمار کیا جاتا اس موافق میں ہے انہ تو قائل یتبع علیہ الکذب اتفاقاً یعنی باری تعالیٰ کا کذب بالالفاظی محال ہے جس شرح طواع میں ہے مختلف فی الوعد حسن یعنی خلف وعید دوسرا حاکم کر دینا، کیا بھی بات ہے اسی شرح طواع میں ہے الکذب علی اللہ تو قائل محال یعنی اللہ تعالیٰ کا کذب محال ہے جس علامہ حلال دواہی نے شرح عقائد جلالی میں لکھا کہ ذهب بعض العلماء الى ان الخلف فی الوعد جائز علی اللہ تعالیٰ فی الوعد ولجہذا وردت السنن فی بعض علماء کلام یہ ہے کہ وعید میں خلف اللہ تعالیٰ پر جائز ہے نہ وعید میں اور یہی مضمون حدیث میں آیا ہے علامہ حلال تحریر کرتے ہیں الکذب علیہ لولای محال لا تشتملہ القدرة اللہ تعالیٰ کا کذب محال ہے قدرت الہی میں داخل نہیں ہے۔

محرم قارئین ملاحظہ فرمائیں کہ کورہ بالا حوالوں نے خوب واضح کر دیا کہ گنگوہی کا اہتمام غلط ہے اور خلف وعید کے قائل علماء کا دامن عقیدہ امکان کذب کی بنیاد سے

۵۔ اس میں راز یہ ہے کہ حدیث کذب بخبر صفت ہے اور وعید از قیل خبر نہیں از قیل انشاء ہے

پاک و صافی ہے۔

۵۔ علامہ دہلوی کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ پر خدا کی قدرت نہ مانی جائے تو خدا کا عجز لازم آئے گا اور وہ عجز سے پاک ہے لہذا جھوٹ بولنا اس کے لئے ممکن ہوا۔

جواب التعلیل کے تحت میں جھوٹ محال ہے اور محال پر قدرت نہ ہونے سے عجز لازم نہیں آتا سیدنا علامہ عبدالحق دہلوی اپنی کتاب مطالب و ثنیہ میں ابن حزم فاسد العزم کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان العجز انما یكون لو كان القصور من ناحية القدرة اما اذا كان لعدم قبول المستحيل فعلق القدرة فلا يتوهم ساقط ان هذا العجز (بحق السبوح ص ۳۸) یعنی عجز واجب ہو کہ قصور قدرت کی طرف سے آئے اور جب وجہ یہ ہے کہ محال خود ہی تعلق قدرت کی قابلیت نہیں رکھتا تو اس سے کسی عامل کو عجز کا دم نہ گزرے گا۔

اس مقام پر پھر ہم دہلیوں سے ایک سوال کرتے ہیں۔ اگر شیطان کی پوجا کرنے پر دہلیہ کے خدا کی قدرت نہ مانی جائے تو اس کا عجز لازم آئے گا اور وہ عجز سے پاک ہے لہذا شیطان کی پوجا کرنا تمہارے خدا کے لئے ممکن ہوا۔ اب دہلی یا شیطان کو اپنے خدا کا عبود یا اسے اپنے خدا کا عاجز مونا تسلیم کریں۔

مجید تعالیٰ فرمے رسول علیہ التیمۃ والانشاء ہی ان جنہ سطروں سے خوب ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے تحت میں وجوب صدق کا عقیدہ رکھنے والے صادق اور امکان کذب کا اعتقاد رکھنے والے کاذب ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی اکرم خلقہ واسلم خلقہ و اول خلقہ و افضل خلقہ و خاتمہ انبیائہ و سید اصفيائہ محمد و آلہ وصحبہ و ائمتہ الخواتم الاعظم المجالی البغدادی و شہیدہ مجتہد المجدد الاعظم البعلبکی اجمین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان صاحب اعظمی

بدعت کیا ہے؟

غلط تصورات ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵

شکل و صورت میں بعد کی ایجاد ہے اور یہ حدیث اوپر مذکور ہوئی کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اس لئے مولود فاتحہ وغیرہ بھی بدعت ہوگا لیکن اگر یہ شبہ صحیح ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کی اور صحابہ نے اس کی میں رکعتیں مقرر کیں کیا یہ فعل اور ان کے صحابہ کا وہ بدعتی اور گمراہ ہوں گے (معاذ اللہ رب العالمین) انہیں خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ نے مسجد کی توسیع تعمیر جدید کی پھر اس میں خوب ردائی اور چراغ لگایا یہ بدعتی ہوئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی اذان جو کہ دن مقام نہ رہا یہ دہرائی کیا ذوالنورین کو بدعتی کہنے کی جرأت کسی میں ہے؟

مولوی شام الدہ صاحب امرتسری نے علم اصول فقہ میں ایک کتاب ترتیب دے کر شائع کی۔ تفسیر کی کتابیں چھپوائیں۔ شیخ اکل مولوی نذیر حسین نے اسرار الرجال، علم اصول حدیث پر تصانیف لکھیں اور آج کل کے سارے غیر مقلدین زہرہ و زہر لگا ہوا قرآن مجید چھپواتے شائع کرتے اور ہر ہر یادہ اور ہر سورۃ کی علامتیں الگ الگ گھواتے ہیں نئے قسم کے دینی مدرسے قائم کرتے اور دورہ حدیث کا انتظام کرتے۔ انہیں پریس نہیں یہ دیوبند کا دارالعلوم اس کا نصب تعلیم یہ مہمات کے لئے حتم بخار کی کاوردہ وغیرہ وغیرہ بنے شمار امور ہیں جس میں لا یتبارک ہر ملک کو شریک ہے تو کیا سب بھی بدعت اور سارا اسلامی گروہ بدعتی اور گمراہ ہے اگر نہیں تو مولود فاتحہ نے کیا تصور کیا کہ وہ تو نبی ہو کہ بدعت قرار دیا ہے کتاب فقہ محمدی آل انڈیا جماعت اہل حدیث اور اس کی کانفرنس اور اس کے اہتمام بدعت نہ ہو؟ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ بدعت کی صحیح تعریف محقق ہو جائے۔

اس امر کی تحقیق مولوی عبدالسمیع صاحب مرحوم و مغفور نے اپنی کتاب اذکار ساطعہ میں بڑی تفصیل سے ذکر کی جس کو وہیں دیکھا جاسکتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بدعت کے بارے میں پانچ نظریے ہیں۔ چار وقت کی بنیاد پر جو غلط ہیں اور ایک موافقت و عدم موافقت کی بنیاد پر جو صحیح اور درست ہے (۱) جو چیز قرون ثلثہ (صحابہ تابعین، تبع تابعین) کے زمانہ میں ایجاد ہوئی وہ سنت میں داخل اور جو اس کے بعد ہو بدعت و ضلالت (۲) صحابہ و تابعین کے زمانہ میں جو ایجاد ہو وہ جائز اور جو اس کے بعد ہو وہ بدعت و گمراہی۔ (۳) صرف صحابہ کی ایجادیں بھی بدعت صرف حضور کے افعال و اقوال وغیرہ سنت (۴) جو امور دلائل شرعیہ کے خلاف ہو کسی زمانہ میں ایجاد ہوں کوئی موجود ہو بدعت سیدہ اور جو چیزیں ان کے خلاف نہ ہوں وہ جائز و درست۔ اب ہم نمونہ سب سے پہلے قول کا جائزہ لیتے ہیں جس سے بقیہ تین قول کی شناخت بھی نمایاں ہو جائے گی۔ یہ "دعویٰ کی" جو چیزیں قرون ثلاثہ میں ایجاد ہو وہ سنت اور جو اس کے بعد ہو وہ بدعت" اس پر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز کا ثبوت آپ قرآن و حدیث، اقوال صحابہ، ائمہ مجتہدین سے طلب کرتے ہیں تو آپ خود اپنے اس قول کی سند لائے کیا یہ کسی حدیث کے الفاظ ہیں؟ کیا قرآن عظیم کی یہ کوئی آیت ہے؟ اچھا کیا صحابہ و ائمہ مجتہدین میں سے کسی کا قول دکھاسکتے ہیں کہ انہوں نے بدعت کی یہ تعریف کی ہے۔ اگر نہیں تو پھر کس طرح اس دعوے نے دلیل کو دوسروں کے سر تھوپتے ہوئے اور کس منہ سے مولود فاتحہ، گیارہویں وغیرہ کے لئے قرآن و حدیث، اقوال صحابہ و ائمہ کی تصریح چاہتے ہو؟ کیا ساری پابندیاں ہمارے

ہی لئے ہیں تمھارے ذمہ کچھ نہیں جو تم سے کہہ دو قرآن و حدیث۔

الغرض نہ تو کوئی آیت نہ کوئی حدیث نہ کسی صحابہ کا قول نہ حکم الہی نہ جہتیں
مگر امر ایہ کہ ہر اس چیز کو بدعت تسلیم کرو جو قرون ثلثہ ہیئت کائناتی نہ رہے
ہوں۔ بہت کچھ مطالبہ کے بعد اس امر کی جو دلیل دی گئی وہ یہ حدیث ہے۔

خیر القرون قرتی ثلثہ الذین یلوہنہم ثلثہ الذین یلوہنہم
سب سے اچھا میرا زمانہ پھر ان لوگوں کا جو مجھ سے ملے ہیں۔ پھر ان کا جو ان سے
ملے ہیں پھر ان کا جو ان سے ملے ہیں اولاً عربی خواں اور ترجمے کے بعد ہر
اردو داں فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس حدیث کو اصل دعا سے کوئی غلط نہیں۔

دعویٰ تو یہ کہ جو امر ان تین زمانوں میں ایجاد ہو وہ سنت ہے اور جو اس کے
بعد ہو وہ بدعت ہے اور دلیل یہ کہ سب سے اچھا میرا زمانہ اور اس کے بعد
جو لوگ ہیں ان کا زمانہ پھر جو لوگ ان کے بعد ہیں ان کا زمانہ۔ اب اس حدیث
کے کس لفظ کا مطلب ہے جو ان تینوں زمانہ میں ہو وہ سنت اور جو بعد میں ہو
وہ بدعت اگر نہیں ہے تو اس حدیث سے یہ دعویٰ کس طرح ثابت ہوگا حدیث

میں تو صرف یہ بیان ہے کہ میرا اور میرے بعد تین زمانہ اچھا ہے تو کیا اچھے
زمانہ میں جو بات ہوتی ہے سب ایسی ہوتی ہے۔ آخر حضور کے ہی زمانہ میں
منافقین بھی تھے تو وہ بھی اچھے تھے؟ اچھے لوگ جتنا کام کرتے ہیں سب اچھا
ہی ہوتا ہے حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی لڑائیاں سب سنت ہو گئی۔

پھر اس حدیث میں راوی کو خود شک ہے کہ حضور نے دو مرتبہ قرن کا
لفظ فرمایا یا تین مرتبہ اگر دو دفعہ والی روایت مانی جائے تو قرون ثلثہ کے
دعویٰ کا پتہ نہ چلے حالانکہ پہلے قول دالے ہی کہتے ہیں پھر قرن کے معنی زمانہ

ہیں ایک قرن کتنے برس کا ہوتا ہے خود اس میں بھر اختلاف ہے کوئی
۳۵۰ تک قرون ثلثہ کو ختم مانتا ہے تو کوئی ۲۲۰ تک پس اگر ۲۵۰
تک لیجئے تو اس کے بعد صحابہ کی ایجاد ہی بدعت ٹھہرتی ہیں اور ۲۲۰
تک سنت اس قدر پر رخص و خزع و جبر و قد تمام کر آہ فرمائی ہو گئی
کہ سب سنت کے اندر اندر کے ہیں مختصر یہ کہ یہ حدیث کسی طرح بھی پہلے
قول والوں کی تائید نہیں کرتی۔ طوف یہ کہ اگر اس حدیث کا آنکھ بند کر کے وہی
مطلب مان لیا جائے جو یہ لوگ کھانا چاہتے ہیں تو صرف یہ ثابت ہوگا کہ
جو اس زمانہ میں ہو وہ سنت ہیں جو اس کے بعد ہو وہ بدعت اس کا اب
بھی کوئی ثبوت نہیں۔ اب بھی بلا دلیل ہے۔

بقیہ تینوں اقوال کا بھی یہی حال ہے کہ وہ باہم متعارض جو تھا تیسرے
کو اور دوسرا پہلے کو اس طرح ایک صحیح ہو تو دوسرا باطل کیوں کہ اسکی بنیاد
یہی غلط ہے کہ دار و مدار وقت ہے۔ پھر ان میں کتنی جرأت بے باکی ہے کہ
اسکی بنیاد رضاز اللہ عنہما تین بلکہ چار تک ہو گئی اور گمراہ اور دین سے ہٹنے والے نظر آتے ہیں
جیسا کہ اوپر کی تفصیل سے ظاہر ہے کہ ان میں بہتوں نے ہر زمانہ میں کچھ ایسے
دینی امور ایجاد کئے جو زمانہ ماضی میں ایسی ہیئت کے ساتھ موجود نہ تھے۔

یہی پریشان کن صورت حال ہے جو موجود فاطمہ وغیرہ امور کو بدعت کہہ کر
اور کہنے والوں کو دیریش ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے مولود
فاطمہ وغیرہ کو بدعت قرار دیا جائے اور بنائے دارس، ترتیب نصاب تعلیم دینی احادیث
کریمہ کی کتابوں کو اس طرح شائع کرنا وہ بھی شروع و حواشی کے ساتھ، فقہ
کی کتابوں کا لکھنا، قرآن شریف کے اعراب وغیرہ تنظیم جماعت اہل حدیث وغیرہ

بائیں ہیئت کذا فی ہے سفار دینی امور بدعت نہ ہوں۔ جب بھی انھوں نے مولود فاکہ کو بدعت کہا ان سے ان کا ثبوت طلب کیا گیا انھوں نے وہی حدیث کی بدعت ضلالة اور خیر القرون قرنی دہرائی۔ پس ان سے سوال ہوا اگر یہی بنیاد بدعت ہونے نہ ہونے کی ہے تو یہ سارے اور جن کو آپ رات دن ثواب جاتا کرتے ہیں یہ کیوں بدعت نہیں حالانکہ یہ سب نو ایجاد اور قرون ثلثہ کے بعد کے ہیں اور مرجہ جبر یہ قدر یہ وغیرہ گراہ کیوں ہیست نہیں جبکہ وہ قرون ثلثہ کے اندک کے ہیں۔

بدعت کی تحقیق احادیث کریمہ میں مطلقاً بدعت دونوں طرح مستعمل ہوا ہے کہیں وصف ضلالت کے ساتھ تو کہیں وصف حسن و نفع کے ساتھ و من ابتدع بدعت ضلالة لا یرضاهما اللہ و من اولہ کان علیہ من الاثم (مشکوٰۃ ص ۱۷۷ المطابع) ترجمہ:- جس نے بدعت ضلالت ایجاد کی جسے اللہ و رسول پسند نہ کرتے ہوں اس پر گناہ ہوگا۔

طاعی قادی علیہ الرحمہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔
فتن بہ الاخراج البدعة الحسنیة بدعت ضلالت کی قید بدعت حسنہ کو اس حکم سے نکلنے کے لئے ہے۔

یہاں بدعت کا لفظ ضلالت کے ساتھ متصرف ہے اسی مشکوٰۃ میں آ رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے تلمذ کی کی نماز باجماعت قائم کرائی اور فرمایا نعمت البدعة هذه یہاں لفظ بدعت کلمہ نعمت کے ساتھ متصرف ہے

جس کے معنی تعریف و تحسین ہے ان حدیثوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بدعت کی دو قسم ہے۔ بدعت ضلالت اور بدعت حسن اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعریف میں وقت اور زمانہ کی قید ایک گور کہ دھند ہے جس کو حقیقت سے کچھ علاقہ نہیں حضرت عمر نے اپنی ایجاد کو بدعت کہا یہ الگ بات ہے کہ اس کو بدعت حسن کہا۔

بدعت کی یہ دو قسمیں مختلف علمائے اعلام و امامان ذوی الاحترام سے مروی ہیں۔ امام بیہقی نے اپنی سند کے ساتھ امام شافعی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ما احدث و خالف کتابا او سنة جو نو ایجاد ہو اور کتاب و سنت او اجماعا و اشراف البدعة اجماع است یا اشراف کے خلاف ہو الضلالة و ما احدث من الخیر بدعت ضلالت ہے اور جو بھلائی ایجاد ہوئی و لا یخالف من ذلک فهو البدعة اور نہ گورہ بالا اشراف کے مخالف نہ ہو وہ المحمودۃ (حوالہ الازار سلطہ ضام) بدعت محمودہ ہے۔

امام غزالی رضی اللہ عنہ احیاء العلوم شریف جلد اول و دوم میں علی الترتیب فرماتے ہیں۔

لا یمنع ذالک کونہ محدثا فکم کسی چیز کا نو ایجاد ہونا بدعت نہیں کہتے من محدث حسن (جد اول) نو ایجاد امور خیر احسن ہیں انما المحدث ما بدعة فوا غم ممنوع وہ بدعت ہے جو کسی مت منہ ما موسر ابہا (جد دوم) کے خلاف ہو۔

شیخ عزیز الدین بن عبد السلام اپنی کتاب القواعد میں فرماتے ہیں۔
البدعة اما واجبة کتد وین بدعت یا تو واجب ہے جیسے اصول فقہ

اصول النفقة والكلام في المحرم
والتعديل واما محرمة مكن حب
الجبوية والقدسية واما
مندوبة كاحداث المداہیں
دکلی احسان لم یکن فی العهد
الاول واما مکروهة کخرقة
المساجد یحی عند الشافعی
اما عند الحنفیة فمباح واما مباحة
کالتوسیع فی الذیذ الماکل والمشار
اور بدعت ظلال و حسن کی یہ تعریفیں احادیث صحیحہ سے مانجور ہیں شکوۃ ص ۴۱
میں بخاری اور مسلم کے حوالہ سے ہے۔

من احداث فی امرنا ما لیس منه
فہو مرد۔ جس نے ایجاد کیا ہمارے دین میں
وہ چیز جو اس سے نہیں وہ مرد وہ ہے

اس حدیث کی شرح میں صاحب مرقات فرماتے ہیں۔

والمعنی ان من احداث فی الاسلام
مرا یا لہ یکن لہ من الکتاب
والسنة مندأظاہراً او خفی
او مستنبط فہو مردود

(مرقات جلد اول ص ۱۴۴)

یہ حدیث اور اس کی شرح سے بدعت کسیمہ کی کتنی واضح صاف ستھری

بے داغ تعریف ظاہر ہو گئی لوگ اس کو چھوڑ کر نہ جلے کہاں کہاں مارے سارے پھرتے ہیں
اور یہی حدیث اس امر پر بھی روشنی ڈال رہی ہے کہ وہ نواکباد چیز جس کی
دلیل شرع میں ہو وہ جائز ہے چاہے جب ایجاد ہو اور یہی بدعت حسن ہے اسی
لئے حدیث کے لفظ مالیس عنہ کی شرح میں آیا ہے۔

فیہ اشارة الى ان احداث
ملا یناشرع الکتاب السنة لیس
بمذموم اس میں اس بات کی طرف اشارہ
ہے کہ جو چیز کتاب و سنت کے خلاف
نہ ہو اس کا ایجاد کرنا برا نہیں ہے۔

اور یہ بدعت حسنہ نہ صرف یہ کہ شرعاً مذموم نہیں بلکہ شریعت مطہرہ کی طرف
سے اسے کرنے کا حکم اور اس پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے اسی شکوۃ ص ۳۳ میں ہے
من سن فی الاسلام سنة حسنة فله
اجرھا و اجر من عمل بہا من
غیر ان ینقص من احوالہ
نواب کم نہ ہو سکتا۔

امام نووی اپنی شرح جلد دوم ص ۳۳ میں فرماتے ہیں

ان دعی الی الہدی کان لہ مثل
اجور تابعیہ او الی الضلالة
کان علیہ مثل آثار تابعیہ
سواء کان ذالک الہدی
او الضلالة هو الذی ابتدع
اگر کسی نیکی کی طرف بلا یا تو اس
نیکی پر عمل کرنے والوں کا ثواب بھی
اسکو ملے گا اور اگر کسی کی طرف بلا یا تو
اسکی پیروی کرنے والوں کا گناہ بھی
اسکو ملے گا اب وہ گمراہی یا ہدایت خود

امکان مسبقاً الیہ وسواء اسی کی ایجاد کردہ ہو یا اسکا موجد
 کان ذالک تعلیم علم اور عبادۃ سے پہلے ہو چکا ہے پھر وہ فعل بھی عام ہے کہ
 او آداب اور غیر ذلک از قلم یا از قلم عبادت ہو یا ثواب وغیرہ
 الغرض ان حدیثوں، ان کی شروح اور تشریحات علماء اعلام کا واضح
 اعلان یہی ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ”بدعت حسنة“ ”بدعت حسنة“
 بدعت حسنة وہ نو ایجادیں ہیں جن کے لئے کتاب و سنت سے ظاہری یا پوشیدہ
 یا ماحوذ کسی قسم کی کوئی سند نہ ہو مگر جو سنت کو دکھانے والی ہو اور بدعت حسنة
 وہ نو ایجاد امور ہیں جن کے لئے کتاب و سنت سے ظاہری یا خفیہ ماحوذ کوئی مذہبی
 دی جائے اس میں کسی زمانہ کی شرط نہیں کہ کب کی ایجاد ہے اور کب لی نہ ہو۔

وہ لوگ جو اس امر کے قائل ہیں جو نئے کام قرون ثلاثہ مشہور دھماکے یا
 نیا بنائے گئے وہ بدعت اس کے برخلاف وہ کام جو اس زمانہ میں صحابہ یا تابعین
 نے کئے اور ایجاد فرمائے وہ سب سنت ان کے لئے یہ ایک بڑی رحمت ہوگی کہ
 آیا کہ وہ محدثات الامور اور اس قسم کی وہ تمام احادیث جس میں بدعت
 سے احتساب کا حکم آیا ہے کسی کے مخاطب صحابہ و تابعین نہ ہوں گے کیونکہ انہی
 ساری ایجادیں تو سنت ہی ہیں (معاذ اللہ) حضور نے خواہ مخواہ جو ان کو
 باور اس سے روکا تہدید فرمائی حالانکہ وہ کہنا بھی چاہیں تو بدعت کہ نہیں
 سکتے۔ ان کے سب افعال تو سنت قرار پا چکے یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ
 آج کل کے مدعیان علم تحقیق کے خیالات بھی پیش کر دیتے جائیں کہ وہ بدعت و سنت
 کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تاکہ حق و اعتبار نہ نیرود کی طرح دیکھنے لگے۔
 غیر سلف مولوی عبداللہ رحمانی اپنی شرح موسومہ برعات جلد اول ص ۱۴۱ میں لکھتے ہیں۔

المراد بجا ما احدث من الاعتقاد اس سے مراد وہ اقوال اور افعال
 والقول والفعل ولین لہ اصل اور اعتقادات ہیں جو نو ایجاد ہوں
 فی الشروع ویسمی فی عرف الشروع اور ان کی اصل شریعت میں نہ ہو
 بدعة وما کان لہ الاصل فی بدعت اور اسی کو عرف شرع میں بدعت کہا
 الشروع فلیس بدعة کتفسیر جاتاہ اور جن امور کی اصل ہو وہ بدعت
 القرآن و کتابہ الحدیث نہیں جیسے قرآن کی تفسیر اور حدیث کی تحریر
 اسی میں چند سطر اور حدیث (من احدث فی لغتنا) کی شرح میں ہے۔

ان من احدث فی الاسلام را یا جن نے اسلام میں ایسی رائے ایجاد کی
 لیکن لہ من الکتاب والسنة جس کے لئے کتاب اور سنت سے کوئی
 سند اظہار او خفی مفعوظ ظاہری دلیل یا پوشیدہ ثبوت لفظ میں ہو
 وصیقا فہو مردود خواہ اذکما

وہا میں ہے۔

والمراد بالبدعة ما احدث فی الدین ما لا اصل لہ فی الشریعة
 یدل علیہ داما ما کان لہ اصل یدل علیہ فی الشروع
 من الشروع فلیس بدعة شرعاً ما کان بدعة لغتاً واما
 ما وقع فی كلام السلف من استحسان بعض البدعة دائماً
 فی البدع اللغویة لا الشرعیة مراد اس سے مراد وہ نو ایجاد امور ہیں
 جن کی اصل شریعت میں تو ہے اور جس پر دلالت کرے والی سند شریعت
 میں موجود ہو وہ شریعت میں بدعت نہیں لغت کے لحاظ سے بدعت ہے
 اور ہذا کے قول میں جو بدعت کی تعریف ہے تو اس سے یہی بدعات لغویہ
 مراد ہیں شرعی نہیں جیسے کی حضرت عمر

فمن ذالک قول عمر الخ
رضی اللہ عنہ کا قول لعنت البدعة طعنة
یہ اچھی بدعت ہے۔

ان اقتباسات سے یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ بدعت حسنہ کو تسلیم نہیں کرتے اس کو بدعت لغوی کہتے ہیں اور سنت میں داخل مانتے ہیں واما ما کان له اصل فی الشرع کہہ کر اس کے کرنے کی اجازت دیتے ہیں اسی کتاب کے صفحہ ۱۸۸ زیر حدیث (من سن سنة حسنة) ہے۔

ای اتی بطل یقہ ہر ضعیفہ لیستقد
لہا اصل من اصول الدین
اور ہمارا معتاد و مع امر ثابت
فی الشرع فلو اجزاھا اک
اجزا السنة ومن بعد ک
یعنی جس نے ایسا طریقہ دیا جو پسندیدہ ہو اور جس کی گواہی اور تائید دلائل شرعیہ میں سے کوئی دلیل کوئی ہو۔ یا جو شخص شرع سے ثابت شدہ کسی امر کو یا کچھ کرے تو اس کو اس سنت کا ثواب ملے گا اور اسکے بعد عمل کرنے والوں کا بھی۔

دیکھئے کس صفاتی سے وہ تحقیق کرتے ہیں کسی ایسے امر کو رواج دے جو شریعت میں ثابت شدہ ہے یا کسی ایسے امر کو ایجاد کیا جو ثابت تو نہیں لیکن اس کی تائید دلائل شرعیہ سے ہوتی ہے اس کو اسی سنت کا ثواب ملے گا۔ گو ایسا امر بھی ممکن ہے جو ثابت شدہ نہ ہو مگر سند شرع سے پیش کی جاسکتی ہو سنت ہی ہے جس وہ چیز جس کو ہم آپ یا علماء اسلام اہل اسلام بدعت حسنہ کہتے ہیں وہ ان کے نزدیک سنت ہے لیکن نام بدلنے سے حقیقت تو نہیں بدل جاتی ہم جس چیز کو بدعت حسنہ کہہ کر جائز کہتے ہیں آپ اسی کا نام سنت رکھ کر قبول کرتے ہیں چلیے یہی ہے۔ دوسری بات جو نہایت واضح ہو کر سامنے آئی کہ بدعت سنیہ (یا بقول انکے

مطلقاً بدعت کہ انھوں نے اس کے مقابل کا نام بدل دیا) کی یہ بھی وہی تعریف تسلیم کرتے ہیں جو ہم اسلام اسلام سے نقل کر آئے ہیں کہ بدعت وہی ہے جو مصادیق سنت ہو جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو۔ یہ نہیں کہ فلاں فلاں وقت اور فلاں فلاں صاحب کی ایجادات سنت اور یا بعد بدعت اس کے یہ بھی مخالف ہیں کہ ایک جگہ بھی پوری بحث میں کہیں اس کا نام نہیں لیا۔ ان میں اور دیگر علمائے اعلام بدعت میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف نام رکھنے کا کہ وہ لوگ جس کو بدعت سنیہ کہتے ہیں یہ مطلقاً بدعت اور وہ جس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں اس کو یہ بدعت لغوی اور سنت میں داخل مانتے ہیں اور ہم یہ واضح کر چکے کہ جس کے نام بدلنے سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے اس لئے وہ نوا ایجاد اور جو مخالف شرع نہ ہوں صرف اس بنا پر کہ صحابہ نے اس طرح ان کو نہیں کیا یا تابعین نے نہیں برتنا یا حضور کے زمانہ میں نہ تھا بدعت قرار نہیں دے جاسکتے ان کو بدعت اور ناجائز ثابت کرنے کے لئے شرع سے دلیل لانی ہوگی کہ اس حدیث یا آیت کے خلاف یکم انکم یہ نہایت کرنا ہو گا کہ حدیث قرآن کے اس عظیم ذخیرہ میں کہیں بھی اس کی تائید نہیں ملتی اور یہ مشکل ہے۔

یہاں یہ سوچ کر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ امام عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حلیۃ تدریہ شرح طریقہ حمیدیہ سے بدعت سے متعلق ایک طویل تحریر نقل کریں جس سے اس سلسلہ کی بہت سی غلط فہمیوں کا بخار دور ہو سکتا ہے۔

ان العلماء قالوا البدعة حسنة واجبة
لتنظیم الدلائل لرد شبه الملاحدة
دغیر ہم وصد دہ تصنیف الکتاب
دناء المذہب من د نحوھا و مباحة
علمائے فرمایا کہ بدعت کی بارخ قسمیں ہیں۔ واجب جیسے محدثین کے تشیع کا رد ترتیب دینا۔ اور مستحب جیسے کتابوں کی تصنیف اور مدرسوں کی بنا وغیرہ اور

کبت باوان الالهة عند
فضيلة الاخوات وغيرهما
ومكر وهمة حرام وهما ظاهرات
فاذا علمت هذا التقييم الذي
تقدم بيانته فالمناسبة في نوع
البدعة المستحبة لانها عون
المؤمنين في قصدهم لاعلام الناس
مدخول وقت الصلوة المفروضة
كالصلوة الخمس والجمعة المراد
من الاذان شرعا اذ محله لغة
مطلق الاعلام وفي الشرع هو الاعلام
لوقت الصلاة وفي المناسبة اعانة
في انتشار ذلك بين المسلمين
ماليس في عقوبات المذاهب من
الجبينة العلم والقرأة القرآن و
تصنيف الكتب الشرعية في علم
الترحية والعقائد والاحكام
الفقهية والتفسير والمحدثات
والآلة ذلك كالنحو الصرف واللغة
ونحو هذا معينة للتعليم لسبب

ماتح فيه اجاب کی دعوت کے وقت
انوار و اقسام کے کھانے بنانا وغیرہ۔
اور مکروہ و حرام ہے جس کی تشریحات
ظاہر ہیں۔ اس قسم پر مطلع ہونے کے بعد
یہ ظاہر ہے کہ "منامہ مسجد" بدعت کتبہ
میں سے کیونکہ اس سے عذوق کو اپنے
ارادہ و رفق کو کون کو نہایت نیکانہ اور حرم
اعلان میں مدد ملتی ہے اعلان سے
ہماری مراد شرعی اذان ہے کیوں کی
اعلان لغت میں مطلقاً پرہیز کا اعلان
کو کہتے ہیں اور منارہ سے مسلمانوں کے
درمیان اذان کی آواز بھیلانے میں جو
مدد ملتی ہے دوسرے ذریعے نہیں ہیں۔
اسی طرح مدرسوں کی بناء علم اور قرأ
قرآن کے لئے اور شرعی کتابوں کی تصنیف
اور قسم علم تو عید عقائد احکام فقہیہ تفسیر
اور حدیث اور اس کے مدکار علوم جیسے
تخصیص لغت یا اسی قسم کے اور علوم
جو تعلیم میں مددگار ہوں یہ بھی سائل کی
تقریر اور اس کی وضاحت کو مدد کے مستحق

تقریر المسائل و ایضا حماد ابرار
کل شیء فی محل من الابحاث
المناسبة والاشکالات والاهویة
و تقریر الادلة و بیان الخلاف
حتی یسهل معرفة ذلك العلم و اعلم
عون محض ولی التبلیغ من العلماء
الادیس الی فصله المتأخر من۔
فکل احد هما ذکر من بناء المذاهب
و المنامہ و تصنیف الكتب و ترمیم
الدلائل ما ذکر من قبل الشارح
اذ قصدہ قضاء ما شرع و تقویة
دائرہ ما یمانعہ و هذ معنی ہو جو
دینا ذکر مل ما موسر بہ من قبل
الشارح و لو علی طریق العلم کما
قال تعالی حافظوا علی الصلوة و قال
تعالی و لا تقولوا علی الله الا الحق
فبناء المنامہ و المذاهب من جملة
محافظة الصلوة و تصنیف الكتب
و نظم الدلائل من جملة قول الحق
علی الله و عدم قول اللاطل و ملایمہ

بخوشی کہ حسن ترمیمت 'الترغیث' کا جواب
اور دلائل کی تحریر یا خلافیات کا بیان
جس سے اس علم کی معرفت تعلم کو آسان
ہو اور متقدمین کے علوم متاخرین
تک پہنچانے میں مدد ہو۔
پس یہ ساری باتیں جو اوپر مذکور
ہوئیں جیسے مدرسے سارہ تصنیف
کتب 'ترتیب' دلائل وغیرہ بسترع
کی طرف سے ان کی اجازت ہے اس لئے
کہ شریعت کا مقصد احکام شرع کی
بقا اس کی تقویت اور اس کے مزائم
کا دفاع ہے اور یہ بات مذکورہ بالا او
سے بدرجہ اتم حاصل ہوتی ہے بلکہ یہ جز
شرعاً ہو نہیں یہ اور بات ہے کہ ان کا
حکم عام میں حاصل ہے مثلاً اللہ تعالیٰ
نے حافظوا علی الصلوة فرمایا غرض
کی حفاظت کر دو لا تقولوا علی الله
الا الحق فرمایا سچ بات ہی بولو اور
مثلاً اور مدد سے کی بنا حفاظت صلاۃ
میں داخل ہے اور تصنیف کتب اور

فی ذالک۔

ترتیب دلائل قول الحق کے زمرہ

وعدم وقوع کل من ذالک میں شامل ہے اس قیاس پر اور اور
فی الصد والادل زمان الصحابة کو جانجا جاسکتا ہے۔
والبا لعین و قالجی التابعین رضی اگر یہ سوال ہو کہ اگر یہ باتیں ایسی ہوں
اللہ عنہم اجمعین اما لعدم بنا تھیں تو خبر القرون میں یہ کیوں نہیں
الاحتیاج الی کل واحد من ذالک کی گئی تو جواب یہ ہے کہ مختلف وجہیں
من لاستغنائہم بکثرة الاجہا ہو سکتی ہیں مثلاً اس وقت اجتماع اور
والمجتہدین عن تدوین العلوم مجتہدین کی کثرت تھی اس لئے انہوں نے
لسہولۃ مراجعة الثقات من ہوس کے باقاعدہ انتظام کی ضرورت
انہما الدین عن تصنیف الکتاب محسوس کی کر کتابیں تصنیف ہوں اور
ولبقۃ الخلفین عن نظم الدلائل مخالفین کی کمی کی وجہ سے نظم دلائل
او لعدم المقدرة فیہ لعدم المال کی حاجت نہ تھی۔ مال کی کمی بتائے سائر
فی انفاق علی بناء المنارة والمدارس اور مدارس میں حارج ہوئی یا یہ وجہ
رجل الاقاف علیہا والوظائف ہو کہ رات دن علی الاعلان اور
او لعدم التفرغ لفعل ذالک تنہائی میں ہر طرح ہر دم ان امور
بالاستغال لیل و نهار وظاہر و باطن سے زیادہ اہم معاملات میں مشغول
وباظنا بالافہم من ذالک علی رہے ہوں جیسے جہاد، فتح بلاد و قواعد
حسب ما یعلون من مقال الکفار اسلامیہ اور قوانین ایمانیہ کی تقویت
و فتح البلاد و تسہید اقواء اور سنیہ رسول اللہ کی محافظت یہ
الاسلامیۃ والقوانین الایمانیۃ اور اسی قسم کے بہت سے ہو سکتے ہیں

بین العباد والمحافظة علی فعل السنۃ النبویۃ والسیرة المحمدیۃ جو خبر القرون میں ان افعال کے وجود میں مانے ہوں۔

والقیام بجماعی الاحوال کما صو قالہا من الشیاع والاشیاء ال ذالک من الاعتدال المانع لا دائل عن عمل ذالک لعدم حدود ما یقتضیہ فی ذماہم وجود ما یغنی عنہ فی ذالک الزمان دون غیرہ وعدم تسہیہم لمثلہ۔

وعدم حاجت کما قیل فی بدعة حسنة وحدثه ما دونہ من قبل الشارح لکل احد اشارۃ فی آیۃ او حدیث او دلالة من آیۃ او حدیث لایکاد یخرج شی من ذالک اصلا ما ذکرہ والقصور فی عدم الاطلاع

ورد مسئل عن بعض العلماء عن هذه المقامات المنصوبة حول العجبة سے سنت حسنة میں داخل ہے کہ

بدعت حسنة کے بارے میں جو کہیں اگر اس کا بخور مطالعہ کر دو تو تم اس کو مامور من الشریعہ یاد کے اور ہر ایک کا اشارہ کسی آیت، حدیث میں آیا آیت یا حدیث کی دلالت ضرور ہوگی کوئی بدعت حسنة اس اشارہ یا دلالت سے خالی نہ ہوگی کوئی اس کی تہنیک نہ ہو چکے یہ اور بات ہے۔

کسی نے ایک عالم سے حرم شریف کے چاروں مسئلے کے بارے میں پوچھا کہ یہ تو نہ عہد نبوت نہ زمانہ صحابہ نہ تابعین نہ تبع تابعین میں تھا نہ خود ان اماموں نے اس کا حکم دیا تو انہوں نے فرمایا یہ بدعت حسنة ہے۔ بدعت سید نہیں کیونکہ یہ امر سنت صحیحہ کی دلیل اور تقریب سے سنت حسنة میں داخل ہے کہ

التي يصلون فيها لآئمة اربعة على اس کی بنا سے مسجد یا مسلمان مصیوں
مقتضی مذاہب الاحر اربعہ ما کافہ لیسے ہیں کوئی حرج پیدا نہ ہو۔ بلکہ اس میں
بعلی ذلت ولا غرر لاتبیین ولا انا بهم ولا اهدوا تو ایک عام نفع ہے ہمارے اور سخت
الائمة الاربعة ولا امر بھا ولا اھلھا ولا اھلھا فافکر می اور سخت سردی کے عالم میں اور
جانب بیاں ہایہ عہد لکھا بدعت حسنة لا جمع وغیرہ میں امام سے نزدیک کافہ
ریعة لافھا تدخل بدلیل السنة الصحیحة ہے تو یہ بدعت حسنی ہے۔

وتقرر ہا فی السنة الحسنة لانھا محدثات
نہما ضرر ولا اخرج فی السید اور تم دیکھتے نہیں کہ وہ اپنے اسی
دلائق المصلین من المسلمین و تقریر کیا اتباع سنت کی وجہ سے اہل سنت
فی السنة الحسنة لانھا لم یحدثت مھا کہے جاتے ہیں۔ ابن بدعت نہیں کہے۔
ضرر ولا اخرج فی المجد والاحی جاتے حالانکہ کام نیا کیا ہے۔ کیوں کہ
المصلین من المسلمین فعامۃ اھل حدیث اچھی نئی بات نکالنے والے کو
السنة والحجۃ مل فیہا عم التفع سنت پر عمل کرنے والا کہائی۔ تو
فی المصل والحر المتدیة والبدع حضور نے اپنے فرمان میں ایک بار اور
فیہا القرب عن الامام فی الجمعة وغیرا سنت کو ایک ساتھ ذکر کیا تو ان
فہی بدعة حسنة ولیسون لبقلم افعال کا سنت ہونا حضور کے فعل سے
السنة الحسنة وان کان مدعاة کو ثابت نہیں قول سے ثابت ہے
بالسنة الا اھل المبدعة لان پس نئی بات پیدا کرنے والا کسی ہے
النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من من کہ حضور نے اس کو سنت قرار دیا۔
سنة حسنة قسمی المبدع تو قاعدہ کلیہ یہ ہوا کہ حضور
للحسن مستثنا داخلہ النبی صلی اللہ نے جس کو کیا کہا۔ اور مداد دست

علیہ وسلم فی السنة و قوت علیہ وسلم فی السنة و قوت
بدعت الابتداء وان لم یورد فی القول فقد و مر فی القول
نقد و مر فی القول فالسنان مستی لدخولہ بسمیة النبی صلی اللہ علیہ
وسلم فیما قر من السنة وضابطہ السنة ما قرده احد فاعلم النبی
صلی اللہ علیہ وسلم و دام علیہ واقظہا ومن جملة فعلہ النبی
صلی اللہ علیہ وسلم سکوتہ علی امر لادۃ تقریر و اذن فی ابتداء
السنة الحسنة الی یوم الدین وانہ ما اذن لہ بالشروع وما جو
علیہا مع العالمین لہما جو دامھا

اہم موصوف کی اس مبارک تحریر سے حرب ذیل اور بہر احتیاج ثابت ہوئے
(۱) بدعت کی پانچ قسمیں ہیں واجب، مستحب، مکروہ، حرام ظاہر ہے کہ
پہلی تین کا تعلق حسنة سے ہے اور آخری دو کا سیمہ سے پس جس چیز کو نیکباد
دیکھا آئیکہ بند کہ کے اس پر بدعت کا فتویٰ دیکر گناہ قرار دینا حماقت ہے۔
(۲) مسجد میں اذان کے لئے شمارہ بنانا، دینی مدارس کی تعمیر کتابوں کی تصنیف
ور دلائل کی ترتیب بدعت مستحبہ میں سے ہے کہ شمارہ اذان میں مددگار مدر

اور کتابیں علم دین اور تعلیم قرآن اور تبلیغ شریعت میں مددگار گویا جو کسی
امر خیر کی تکمیل کا ذریعہ ہو وہ خود مستحب اور باعث ثواب تو کیا گیا ہو یا
میلاد، فاتحہ، قیام و سلام، ایصالِ ثواب، رخت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وسلم میں حسین و مددگار نہیں جو شرعاً محبوب و مامور یہ ہیں (۳) اور یہ
جن بدعات حسنہ کا ذکر آیا ان سب کی شریعت کی طرف سے اجازت ہی
نہیں شریعت نے اس کا حکم دیا ہے ماذن من الشرع ہونے کی دلیل ہے
کہ ان سب کا مقصد شریعت کی تقویت اس کی تقویت اس کی مخالفت کا ازالہ ہے
اور اس کا باقی کھانا ہے اس کی تقویت مامور من الشرع ہے تو جو ذرائع اس
کے ہوں وہ ضرور ماذن ہوں گے۔

مامور من الشرع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا حافظ علی الصلوٰۃ
اور سارہ بناتے اور مدارس تعمیر کرنے میں حفاظت صلوٰۃ ہے تو گو علی بسین اعم
یہی یہ امور بھی حافظ علی الصلوٰۃ کے امر میں داخل ہوئے، جس طرح اللہ تعالیٰ
نے فرمایا لا تقولوا علی اللہ الا الحق اور دنیا کہتے ہوں کی تصنیف اور دلائل کی
ترتیب علی پہل اعم ہی ہی قول علی اللہ الحق کے مصداق میں شامل ہے لہذا امور میں جو ہے
کیا تاکہ مردہ اور گیارہویں ویرہ ایصالِ ثواب دلا صالح یہ عمل کے علوم میں شامل ہو کر اذون بہ
شرعاً ہو گئے، اور میلاد و قیام و ملائکہ و کسک لک اور دامانِ نعمت سبابتِ فحیات کے علوم
میں شامل ہو کر امور و غیرہ بنائے ہو گئے۔

(۴) کوئی شخص صرف اتنی بات سے کہ ان امور میں کلامِ بدعت نہ قرار دے کہ یہ امور زمانہ سلف میں نہ تھے۔
زمانہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین میں ان کا ظهور نہ ہو کہ ان کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں اور ان
زمرہ میں محدثین کی کثرت کا وجہ سے تصانیف کی ضرورت ہی نہ تھی۔ (ب) غلہ نصیب

کہ تھے اس لئے مناظرہ و دلائل کی حاجت نہ تھی۔ (ج) ان کے پاس اتنا مال نہ تھا کہ
یہ شاندار مساجد ان کے سارے عالیشان مدرسے اور کتابوں کے بیش بہا مصارف
پر داشت کر سکتے اور اس کے لئے اوقاف و وظائف مقرر کرتے (د) ان سے
اہم امور میں مثلاً کافروں سے جہاد سکون کی فتح، در اسلام کی نبی دہی امور کی
مضبوطی اور احادیث نبویہ کی حفاظت و اشاعت سے انھیں فرصت ہی نہ تھی اس
ترک و احتیاط اور اس انتظام و اہتمام کے ساتھ ان امور کی طرف متوجہ ہو گئے۔

یہ اور اس کے اور بہت سے اعذار ہو سکتے ہیں پس کیا میلاد و فاتحہ کے سلسلہ
میں ان اعذار الہجہ میں سے کوئی بھی ممکن نہیں ہے اس وقت میں اس ہیئت کے
ساتھ ان کے عدم رواج کا سبب بنا ہو کہ بار بار ہم سے پوچھا جاتا ہے صحابہ نے
مردہ میلاد فاتحہ کیوں نہیں کیا وہ خیر کے طالب نہ تھے کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے کچھ کم محبت کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس سے اہم
امور میں مصروفیت، قلت مال و غیرہ اعذار کی وجہ سے وہ اس اہتمام سے
ذکر کے ہوں تو ان کا نہ کرنا اس کے حرمت کی دلیل کب ہے۔

حضرت علامہ مولانا خواجہ مظفر حسین صاحب پورنوی

مسئلہ امتناع نظیر

ایک مدت سے جن مسائل و معتقدات کی بنیاد پر الگ الگ مکاتب فکر قائم ہیں انھیں مسائل و معتقدات میں ایک مسئلہ ”سرکار کی نظیر و مثیل“ کا بھی ہے۔ یہ مسئلہ کوئی اتنا اہم و نہ نظری نہیں تھا کہ اس کے لئے الگ الگ محاذ بنائے جاتے اور ایک دوسرے کو بحث و مناظرہ کی دعوت دی جاتی مگر صدی بیتنے کو ہے اور آج بھی یہ مسئلہ شکر کی جولانیوں اور ڈھینکامشیتوں کا اکھاڑہ بنا ہوا ہے۔ بار بار کے حق و اصرار ہو جائے کے باوجود آج بھی کچھ لوگ کلی یہ صدا لگاتے پھرتے ہیں کہ ”سرکار کی نظیر ممکن ہے و خدا چاہے تو محمد جیسے سینکڑوں محمد پیدا فرما سکتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو تو جیہ اللہ کی عبارتوں کو دل و دماغ سے ہم آہنگ کرنے کے لئے آئے دن جولا بدلتے رہتے ہیں اس لئے نہیں کہ وہ تقویۃ الایمان کی عبارت و مسائل کے نفاق سے واقف نہیں، وہ واقف ہیں اور اچھی طرح واقف ہیں پھر بھی ان عبارتوں کی حمایت و وکالت کا جھنڈا اس لئے اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں تاکہ ان کے اسلاف کا وقار محفوظ رہے جو انھیں ایمان سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ سرکار کی نظیر کے مسئلہ میں نظیر کے جو معنی مراد ہیں اس معنی کو کوئی ایسا وجود قطعاً ناممکن ہے جسے سرکار کی نظیر کے معنی پہنائے جاسکیں لیکن وہ اپنے میں اس کے اظہار و اعلان کی جرات نہیں پاتے کیونکہ ان کے سامنے ان کے اسلاف کا وہ گھناؤنا کردار ہے

جو انھوں نے ایمان و یقین کی قربانی دے کر ادا کیا ہے اسی کردار کی لائے رکھنے کے لئے یہ لوگ تمام اسلامی برادری کے احساسات کو پامال اور جذبات کو بوجھ کر ٹوکر سکتے ہیں مگر یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے اسلاف کی ساکھ پر کسی قسم کی آچھ آجائے۔

یہی وجہ ہے کہ ”امتناع نظیر“ کا مسئلہ جو قطعاً واضح اور بہتر ہے آئے دن مبہم اور نظری ہوتا جا رہا ہے اور یہ لوگ اپنی آبرو کی سلامتی کے لئے طعنے طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ آئیے پہلے آپ نظیر کے معنی سمجھ لیں تاکہ اریاب و تشکیک کے وہند لکوں سے آپ کا ذہن محفوظ رہے۔

اس مسئلہ میں فیہ مسئلہ میں نظیر کے معنی ہیں سرکار کے سوا ایک ایسا وجود جو تمام اوصاف میں سرکار کا شریک و ہمیم ہو۔ مثلاً آپ نبی ہیں تو وہ بھی نبی ہو آپ رسول ہیں تو وہ بھی رسول ہو۔ آپ خاتم النبیین ہیں تو وہ بھی خاتم النبیین ہو آپ اول مخلوقات ہیں تو وہ بھی اول مخلوقات ہو۔ آپ اول شافع ہیں تو وہ بھی اول شافع ہو آپ افضل رسل ہیں تو وہ بھی افضل رسل ہو آپ سید کونین ہیں تو وہ بھی سید کونین ہو وغیرہ الگ۔

نظیر کے معنی تشریح سے صاف ظاہر ہے کہ نظیر بایں معنی اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جبکہ سرکار کے تمام اوصاف میں کم از کم دوئی ممکن ہو محال نہ ہو یعنی سرکار کا ہر صفت ایسی تھی ضرور ہو جو نفس الامر میں شرکت کا احتمال رکھنے تاکہ اس طرح کے افراد ممکن نہ ہوں ایک دوسرے کی نظیر ہو سکیں مثلاً سرکار کی ایک صفت ہے نبوت جو تھی ہے اس کے ایک فرد خود حضور رہیں اور دوسرے افراد ایسا یقین نہیں اسی لئے ہر نبی صفت نبوت میں دوسرے نبی کی نظیر ہیں۔

اور اگر بعض اوصاف ایسے ہوں جن میں دوئی قطعاً ممکن نہ ہو تو نظیر ممکن نہیں بلکہ محال بالذات ہوگی عالم اسدم کا کون ایسا شخص ہے جو نہیں جانتا کہ خاتم النبیین اول مخلوقات اول شافع اول شفیع یہ وہ انقاب و حطبات ہیں جو سرکار کی ذات سے مخصوص ہیں اور کوئی جو شہد اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ وہ اوصاف ہیں جن میں دوئی قطعاً ممکن نہیں بلکہ محال بالذات ہے اگر اس میں آپ کو کوئی شبہ ہو تو پہلے ملاحظہ کی ایک بحث ذہن نشین کر لیں جو مکتوب سے نقل کی اقسام کے سلسلہ میں کی ہے علیٰ ہر حق نے کلی کی افراد کے وجود کے اعتبار سے چند قسمیں بیان کی ہیں۔

- ۱۔ ایسی کئی قسمیں کے سارے افراد محال بالذات ہوں جیسے شریک باری۔
  - ۲۔ ایسی کئی قسمیں کے سارے افراد ممکن ہوں مگر ایک فرد بھی پایا نہ جاتا ہو جیسے عقدا۔
  - ۳۔ ایسی کئی قسمیں کا ایک ہی فرد پایا جائے باقی اور افراد محال بالذات ہوں جیسے صاحب الوجود۔
  - ۴۔ ایسی کئی قسمیں کے سارے افراد ممکن ہوں مگر صرف ایک فرد پایا جائے جیسے سورج۔
  - ۵۔ ایسی کئی قسمیں کے افراد کثیر موجود ہوں مگر قنای ہیں جیسے سستی رسالہ۔
  - ۶۔ ایسی کئی قسمیں کے افراد کثیر موجود ہوں مگر غیر متناہی ہوں جیسے معلومات باری تعالیٰ
- کلی کی ان تمام قسموں میں تیسری قسم ایسی ہے جو ایک ہی فرد میں منحصر ہوتی ہے یعنی ایک فرد کے علاوہ اس کے تمام افراد محال بالذات ہوتے ہیں۔ خاتم النبیین دیرہ کلی کی اسی تیسری قسم میں داخل ہیں یعنی ان کے ایک ہی فرد کا وجود ہو سکتا ہے اس میں دوئی کی قطعاً گنجائش نہیں ورنہ خاتم النبیین خاتم النبیین اور اول مخلوقات اول مخلوقات نہ رہے گا اور خاتم النبیین۔ خاتم النبیین اول مخلوقات اول مخلوقات نہ ہونا محال بالذات ہے اس لئے ان

اوصاف میں دوئی بھی محال بالذات ہوگی، جب دوئی محال بالذات ہوگی تو ایک فرد کے علاوہ ان کے سارے افراد محال بالذات ہوں گے اور جب سارے افراد محال بالذات ہوں گے تو نظیر بھی لا محال محال بالذات ہوگا

مزید وضاحت کے لئے یوں سمجھئے کہ اگر سرکار کے علاوہ کوئی دوسرا وجود سرکار کی زیر تسلیم کر لیا جائے تو دو حال سے خالی نہیں وہ وجود خاتم النبیین ہوگا یا نہیں اگر نہیں تو خاتم النبیین کا انحصار ایک فرد میں لازم آیا اور اگر وہ وجود خاتم النبیین ہو تو اس تقدیر پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہوں گے یا نہیں اگر نہیں تو پھر بھی خاتم النبیین کا انحصار ایک فرد میں لازم آیا اور اگر دونوں خاتم النبیین مانے جائیں تو دونوں ساتھ ساتھ ہو گئے یا یکے بعد دیگرے اگر ساتھ ساتھ ہوں تو چونکہ دونوں میں حیثیت پائی گئی اس لئے دونوں میں سے کسی پر خاتم النبیین کا اطلاق درست نہ ہوگا۔ اور اگر یکے بعد دیگرے ہوں تو یہ دوسرا وجود سرکار کے بعد ہوگا یا پہلے اگر بعد کو ہو تو سرکار خاتم النبیین نہ ہوں گے اور اس کا انحصار ایک فرد میں لازم ہوگا اور اگر پہلے ہو تو یہ دوسرا وجود خاتم النبیین نہ ہوگا۔ اور اس صورت میں بھی خاتم النبیین کا انحصار ایک فرد میں لازم ہوگا۔ اس تمام بحث کا حاصل یہ ہے کہ خاتم النبیین کا صرف ایک ہی فرد پایا جاسکتا ہے اس کے علاوہ اس کے تمام افراد قطعاً غیر ممکن اور محال بالذات ہیں کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرا خاتم النبیین مانا جائے تو اس کا وجود اس کے عدم کو مستلزم ہوگا اور وہ متناقض امور کا مصداق ہو جائے گا یعنی وہ خاتم بھی ہوگا اور خاتم نہیں بھی ہوگا اور چونکہ متناقض امور کا مصداق محال بالذات ہے اس لئے حضور کی نظیر بھی محال بالذات ہوگی۔

یعنی یہ اصل اول مخلوقات، اول شافع، اول شفع وغیرہ اوصاف میں بھی جاری ہے یعنی یہ اوصاف بھی خاتم النبیین کی طرح دولی کے حامل نہیں اور اس اوصاف کی بھی نظیر معتق بالذات ہے

مکن ہے آپ کے نہیں میں یہ شبہ پیدا ہو کہ خاتم النبیین کا ایک فرد مکن ہے تو ہر فرد بھی مکن ہو یا چاہیے تو اس کے ارادے کے لئے یہ سمجھ بسا خود ہی ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ کسی علی کا ایک فرد صبا ہو اس کے دوسرے افراد بھی دیے ہی ہوں۔ واجب الوجود ایک کلی ہے جس کا ایک فرد ذات باری تو ہے واجب ہے لیکن اس کے دوسرے افراد واجب نہیں بلکہ معتق بالذات ہیں اسی طرح ارتفاع المروء کا ایک فرد ارتفاع ضدین مکن ہے لیکن دوسرا فرد ارتفاع تقيفين محال بالذات ہے یوں ہی اجتماع اربس کا ایک فرد اجتماع متوافقين مکن ہی نہیں بلکہ واقع ہے لیکن دوسرا فرد یعنی اجتماع تقيفين محال بالذات ہے یعنی اسی طرح خاتم النبیین اور دوسرے اوصاف نہ کو ردہ محال ہے کہ ان کا ایک فرد تو مکن ہے لیکن دوسرے افراد محال بالذات ہیں اس وضاحت سے یہ شبہ بھی زائل ہو گیا کہ "ہر مکن کی نظیر مکن اور محدود ہوتی ہے" اس لئے کہ ابھی آپ نے غلط فرمایا کہ بہت سی ایسی کلی ہیں جن کا ایک فرد واجب واجب یا مکن ہے مگر دوسرے افراد محال بالذات اور غیر مقدور ہیں۔

ہو سکتا ہے کوئی صاحب نے جنسوں لب دیج میں آپ سے یہ فرمائیں کہ جناب اللہ صاحب کو فرماتے ہیں۔

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللّٰہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ صاحب سرکار کی نظیر و مثال یہ لکھنے پر کیوں نہ قادر ہوں گے؟ تو آپ ان کو بتائیں کہ عقائد کی تمام گمراہوں میں یہ منصرح ہے کہ معتق اور واجبات باری تعالیٰ کے

ذیر قدرت ہیں صرف ممکنات زیر قدرت میں اس لئے کہ ذیر قدرت ہوا اور ہوتے ہیں یا تو میں جہتہ الایجاد ہوتے ہیں یا میں جہتہ الاعدام اور متمنعات اگر میں جہتہ الایجاد زیر قدرت مانتے جائیں تو وہ ممکنات نہیں رہیں گے بلکہ ممکن ہو جائیں گے اور اگر میں جہتہ الاعدام مانتے جائیں تو تحصیل حاصل لازم آئے گی اور یہ دونوں محال ہیں و بلکہ یہ بھی فی الواقعہ —

علاوہ ازیں اگر متمنعات تحت قدرت ہوں گے تو وہ حال سے خالی نہیں یا تو کلی متمنعات تحت قدرت ہوں گے یا بعض ہوں گے اور بعض نہیں دوسری صورت میں ترجیح لا مرجح لازم آئے گی جو مائل ہے اور پہلی صورت میں عدم واجب الوجود بھی تحت قدرت ہوگا اور واجب واجب الوجود کا عدم تحت قدرت ہوگا تو واجب الوجود واجب الوجود نہیں رہے گا جو بالکل محال بالذات ہے۔

یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہئے کہ متمنعات اگر تحت قدرت داخل نہیں تو اس سے باری تعالیٰ کی عجز لازم نہیں آتا اور نہ قدرت کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے کیوں کہ متمنعات میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ تحت قدرت داخل ہوں بلکہ قدرت کا کمال یہی ہے کہ تمام متمنعات دائرہ قدرت سے باہر ہوں جس طرح آب خوشبو کو دیکھا نہیں سکتے تو اس سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ آب کی نگاہ کمزور ہے بلکہ یہی ہر جاندار کی خوشبو میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ دیکھی جائے۔ اسی طرح اگر سرکار کی نظیر و مثال تحت قدرت نہ ہو تو اس سے قادر مطلق کا عجز ثابت نہ ہوگا بلکہ ہر شے میں ہی کہے گا کہ اس میں تحت قدرت ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔

سیاح عالم حضرت مولانا قمر الزماں صاحب اعظمی

اسلام اور دیگر مذاہب عالم

ادارہ پاسان کی جانب سے میرے لئے جو عنوان مقالہ تجویز فرمایا ہے اگر حق تحریر ادا کیا جائے تو اختصار کی شرط قبول کرنے کے بعد بھی کئی سو صفحات دس کارہوں گئے اور مجھے یقین ہے کہ میرے مقالہ کو پاسان کے ایک خاص نمبر میں صرف چند صفحات مل سکیں گے اس لئے میں اس عنوان پر تفصیلی تحقیق سپرد قلم کرنے کے بجائے ایک سرسری مطالعہ اور ایک اجمالی تعارف ہی پر اکتفا کر دوں گا۔

اسلام کا دوسرے مذاہب سے موازنہ کرنے کی صورت میں ان عناصر کا ایک سرسری خاکہ ضرور پیش کرنا پڑے گا جن پر مذاہب عالم کی بنیاد رکھی گئی ہے جو مذاہب کے نظمی نقشوں میں اساس کی حیثیت رکھتے ہیں جن کے بغیر کوئی مذاہب مذہب اور کوئی نظام نظام کہلانے کا سعی نہیں ہو سکتا وہ عناصر مذہر جہذیل میں

۱۔ نظام عقائد۔ ۲۔ نظام عبادت۔ ۳۔ نظام اخلاق

اسلام اور اس کے علاوہ دنیا کے تمام مذاہب خواہ وہ مندرجہ منہ ہوں اور غیر میں تخریف و تبدیلی کی نذر ہو گئے ہوں یا چند انسانوں کی مشترک اختراع فکر کا نتیجہ ہوں ان کی بنیاد کچھ مقول دلائل کے اوپر ہو یا وہ ادیان و خرافات و نیراسطیرالادین کا مجموعہ ہوں مذہب بالاجتن اساسی قدروں کا ملوئی ہے ہر ایک میں ملے گا۔ اس لئے مذاہب عالم

عالم کا تقابلی مطالعہ پیش کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان عناصر ملتہ کا بغیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دنیا کے مشہور مذاہب کے نظام عقائد کا جائزہ لیں اس مہذرت کے ساتھ کہ اس مختصر سے مقالے میں عقائد کی تمام جزئیات کا استقصاء نہ ہو سکے گا البتہ ان میں صرف عقیدہ الہ اور عقیدہ رسالت پر گفتگو ہو سکے گی۔

عقیدہ الہ

دنیا میں اپنے اتنا راکی کثرت اپنے مشنوں کی حرکت اور بلند بانگ دعووں کی وجہ سے مذہب مسیحیت اس وقت پر سے کرہ ارض کے اوپر چھایا ہوا ہے لیکن جب ہم اس کی سادی و لفر بیوں سے قطع نظر اس کے ایمانی، اخلاقی، اور عباداتی اقدار کا جائزہ لیتے ہیں تو انتہائی حیرت ہوئی ہے کہ اس قدر کمزور اور ضعیف بنیادوں پر قائم ہونے والا مذہب اس قدر مقبول کیوں ہے پھر ہمیں بے ساختہ اس دور میں پر سکینہ سے اور اشیائے اداروں کی اہمیت کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ جب تک دنیا کا ہر فرد اس قدر بالغ نظر نہ ہو جائے کہ وہ مذاہب کا تقابلی مطالعہ کر کے اپنے لئے ایک موزوں اور مناسب راستہ دوسرے نظموں میں صراط مستقیم اختیار کر سکے اس وقت تک لوگ پورے پگنیڑوں پر ایمان لاتے رہیں گے۔

ہم یقیناً اس اسلام کے ادب ایمان لائے ہیں جسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تھے جس کے متعلق بخاشی ستہ شاہ حبشہ نے کہا تھا کہ یہ دونوں مذاہب تو ایک ہی نور مطلق کے دو جلوے ہیں لیکن مسیحیت کا سچوہ تصور الہا کس قدر زیادہ دلائل اس قدر غیر مقبول اور ناقابل یقین ہے وہ اس عقیدے کے مشہور اصطلاح التثلیث فی الوحدہ و انوحدۃ فی التثلیث سے ظاہر ہے یہ وہ اصطلاح ہے جس پر پورے عیسائی ازم کی بنیاد رکھی گئی ہے ایک یقین اور یقین ایک کی غیر مقبول ریاضی تقسیم اور وحدت کو کون قبول

کر کے گا۔ اس اصلاح کا مفہوم بھی کتب عقائد میں پیش کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ روح القدس اور الہ تینوں ایک ہیں اور تینوں تین ہیں۔ بعض تصریحات کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ مریم علیہا السلام اور الہ تینوں ایک ہیں اور تینوں تین ہیں آئیے روح القدس اور مریم علیہا السلام سے قطع نظر صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مزعومہ الوہیت کا ہم جائزہ لیں۔

عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندوں کے گناہوں کی جزا کے طور پر سولی دے دی گئی تاکہ وہ خود سولی پر چڑھ کر اپنے امتیوں کے گناہوں کو بخش دے اور توبہ کی بات کہیں قدر عجیب سی لگتی ہے کہ گناہ اسی کر رہے ہیں اور کفار کے طور پر سولی سولی کو دی جا رہی ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود الہ تھے تو پھر کیسے کر دیے متقسم ہوئے اور وہی متقسم بن گئے انھیں کے حکم پر سولی لٹکا گئی اور خود ہی اپنی رشتی پر قربان ہو گئے اور پھر جو سولی پر چڑھ جائے اور تختہ دار پر انتہائی اضطراب کے عالم میں دم توڑ دے کیا وہ خدا ہو سکتا ہے پھر عمرانی کے تمام نوشتوں میں یہ بات متفق علیہ طور پر درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وقت صلیب پر ارشاد فرمایا تھا

ایلی ایلی لیلا سبتحنی

اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔

اگر وہ خود خدا تھے تو کس خدا کو آواز دے رہے تھے الوہیت کی جو صفت ان کی ذات کا لازمہ تھی وہ ان سے جدا کیوں کر ہو گئی۔ دراصل اسلام کے علاوہ تمام مذاہب عالم میں شرک فی اللہ الہیہ ہی ایک مشترک جرم ہے جو ناقابل معافی ہے عیسائیت کی طرح یہودیت بھی البتہ الہ کی حامل ہے چنانچہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے

ہیں، ہندومت میں ہر او تارودج الوہیت پر فائز ہے۔

الجدایات۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام کے علاوہ تمام مذاہب عالم کا عقیدہ الہیہ بھی السلطان ہے کیونکہ الہ واحد کے مقابلے میں متعدد الہ کا تصور خود عقیدہ الہ کے منافی ہے اس لئے کہ متعدد ممکن ہی ہوس قرآن عظیم نے بت واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔

لو کان قبھا المصفاً الا اللہ نفسدا

کائنات کا نظام متعدد خداؤں کے ذریعے سے نہیں چل سکتا غائب اسی تصور کو ایک مغربی مفکر نے بہت واضح طور پر پیش کیا ہے۔ کوئی شخص دو آقاؤں کی بندگی نہیں کر سکتا ہے۔

”اسلام کا عقیدہ الہ“

تمام مذاہب عالم کے مقابلے میں اسلام نے عقیدہ الہ کو بہت واضح طور پر پیش فرمایا ہے اس طور پر کہ ذات پاک تعالیٰ شانہ کے تمام صفات کا تصور کر دیا گئے ہیں بھی آپ کی عقل آپ کا ذہن یہ نہ کہے گا کہ یہ صفت شان الوہیت کے منافی ہے بلکہ یہ صفت کے حقائق و معارف کے انکشاف کے بعد ہر صاحب شعور بے ساختہ تکار اٹھے گا کہ بیشک یہ صفت صفت الہی ہے اسلام کے عقیدہ الہ میں قل صوب اللہ احد اللہ الصمد کے اتبائی ابدان کے بعد لہر یلد و لہر یولد و لہر یکن لہ کفو احدہ کا منفی طریقہ تفہیم شان الوہیت کس قدر پیارا اور کس قدر عقل و فکر سے قریب تر ہے اسلام نے نہ صرف ذات الہ میں کمالات کی شہرت کا انکار کیا ہے بلکہ واضح طور پر یہ اعلان فرمایا ہے کہ ولا عندہ لہد ولا ندلہ ولا ینبئہ لہ ولا یقبل لہ جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ صفات میں بھی شرکت ناممکن ہے تجسیم و ہرہ کا انکار فرما کر

یہ وہ معلومت تھی جس کے پیش نظر قرآن عظیم نے بنیادیں پر عقیدہ توحید کو بہت واضح طور پر پیش فرما کر ہر مختلف اسالیب بیان کے ساتھ ذہنوں میں اتارا ہے کہ کہیں سے یہ مقدس عقیدہ مجروح نہ ہونے پائے ورنہ انسان گمراہی کے درطہ و بحر سے نکل کر ہدایت کے ساحل نور سے کبھی دوچار نہ ہو سکے گا۔

مندرجہ بالا حقائق سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام کے علاوہ تمام مذاہب عالم کے بیان عقیدہ اور تصدیق عقیدہ کی صراحت ملے ہوئے نہیں بلکہ تصور محض کا اہتمام ملے ہوئے ملتا ہے۔ اس لئے کہ ان کے یہاں الہ کا صرف تصور ہے جسے تصور الہ سے تعبیر کرتے ہیں اور ایمان کہ ایک حقیقت ہے ایک عقیدہ ہے اور یہ ایمان کہ ہے کہ تصور زندگی نہیں دیا بلکہ زندگی صرف عقیدے سے ملاتی ہے حوالہ ان کی پوری زندگی یہ تھا جاتا ہے اور ان کی زندگی کا ہر قدم الہ واحد کو شہید و جہید عقیدت کرتے ہوئے اٹھتا ہے اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کی بنیاد کا جب عالم بتے تو اس بنیاد پر جس معاشرے کی صورت گیری ہوئی اس کا کیا عالم ہوگا۔۔۔۔۔

”عقیدہ رسالت“

اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان و مذاہب میں رسالت کا جو تصور ہے وہ تصور نہ کی طرح سے ہی ناقص نامکمل اہل یہ ابدال غرض اور منصب رسالت سے فرد ہے اس لئے کہ رسالت جس بہتم الماں منصب کا نام ہے اس کے حامل کی حیثیت خواہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو مگر باب مذاہب قدیمہ نے ان کو اس طور پر پیش کیا ہے کہ ان کی حیثیت ایک عام مصلح اور ایک عام قائد سے آگے نہیں بڑھتی عہد عقیق اور عہد جدیہ کی تمام خبریں کا مطالعہ کیجئے تو یہ کھل کر سامنے آجائے گی کہ پھر میں خریف نے انبیاء کی زندگی کو سیکڑوں نفاذ کا حامل بنا کر پیش کیا ہے۔ ایک طرف انبیاء کو ام میں سے بعض افراد

عقیدہ الہ کی بلند ترین حیثیت پیش فرمادی ہے ایک مغربی مشرق نے غالباً اسی حقیقت کا اعتراف اپنے ان جملوں میں کیا ہے۔

”دو قرآن کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ اس نے عقیدہ الہ کو ہر مزی اور محسوس نہ پیش فرما کر ہمیشہ کے لئے ذلیل ہونے سے بچایا۔“

حقیقت یہ ہے کہ تمثیل و تجسیم وغیرہ ہی حقیقت الہ پر پردہ ڈال دیتی ہیں اور انسان الہ تک پہنچنے کے بجائے نظارہ میں الجھ کر رہ جاتا ہے وہ لوقوش را کا منزل مونت تصور کر لیتا ہے۔ عقیدہ الہ کا اثر انسان کی پوری زندگی پر پڑتا ہے بالخصوص وہ نظام تو براہ راست متاثر ہوتا ہے جو اس عقیدے سے تشکیل پاتا ہے وہ معاشرہ جس کی تعمیر عقیدہ الہ کے تحت ہوتی ہے اس کا ہر سرگوشہ اس عقیدے کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کذب باری تعالیٰ کو ممکن مان لیا جائے تو اسلامی نظام حیات کی دیواریں منہ زل ہو جائیں گی بلکہ اسلامی قوانین کا تصور بضع فرش زمین پر بڑھیر ہو جائے گا اس لئے کہ یہ امکان کذب نہ معلوم کتنے نقالوں کے امکانات اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ابھرتے گماں بان کہ کہ مسلم پرسنل لا میں حکومت خالص اپنی قانون کی حیثیت سے تسلیم

کیا جا چکا ہے وہ خود منزل امکان میں ممکن التفرق والابتدال قرار پائے گا کیونکہ ممکن ہے کہ کسی قانون کے ارتداد کے وقت امکان کذب دائرہ امکان سے صرف ایک قدم آگے بڑھ کر وقوع پذیر ہو گیا ہے۔۔۔۔۔ لہذا ذرا بات ہی وجہ ہے کہ وہ کام تو میں جو خدائے واحد کے مقابلے میں بے شمار خداؤں کی پرستش کرتی ہیں جن کی پیشانیوں نے شمار بارگاہوں میں خراج سجدہ پیش کرنے کے لئے جھکی ہوئی ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے تمام مسائل میں انتہائی مضطرب اور بے قرار نظر آتی ہیں ایک سر ہے اور ہزاروں موصوم مراکز سجدہ سجدے طلب کر رہے ہیں بچا کر کہاں کہاں اپنی پیشانی جھکائے اور اپنے کمرور سے وجود کے اوپر کس کس کی حاکمیت مطلقہ تسلط کرنے لگا لگا

مکودہ خدا کا بیٹا اور الہ تصور کرتے ہیں تو دوسرے انبیاء و رسل کو ہی مان کر بھی انھیں
 لائق گردن زنی، لائق صلیب و دار، باغی و مجرم، دیگرہ کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور
 اس پر عمل کرتے ہیں یہودی کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے نہ معلوم کتنے انبیاء کرام کے خون ناحق
 سے ان کے ہاتھ آپ کو رستے ہوئے نظر آئیں گے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جن انبیاء
 رسل کے قوانین کو وہ عیار مانتے ہیں۔ خود ان کو گناہ کا رخطا شعار اور محرم ثابت کرنے
 میں بڑے جو رواتع ہوئے ہیں اور ان کی بیباکیاں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ حضرت
 آدم علیہ السلام جو ابواللہ انبیاء میں اور جن کی ذات پاک کے بارے میں تمام مذاہب
 جو مشترک من اللہ میں یا ہونے کے دعویٰ دار ہیں متحد القول ہیں کہ وہ طویل القدر و عظیم
 عمر ان کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں یہودی و نصاریٰ ان کو محرم و طاعن تصور کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام
 کا ذات پاک سے محبوب کر کے انھوں نے عقیدہ وضع کر لیا ہے کہ ہر انسان یسعی لئلا یسارہے ہلے
 کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا اور ان کے گناہ کے نتیجے میں انکی اولاد فطرۃ اور خلقۃ لئلا یحکدہ
 کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ فطرت انہودی کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام
 سے سرزد ہونے والی ذلت کو وہ گناہ کہتے ہیں۔ غور فرمائیں کہ گناہ کے نتیجے میں ہمیشہ
 تباہیاں اور بربادیاں ہوتی ہیں شہر و دیار ہو جاتے ہیں آبادیاں اچھڑ جاتی ہیں جبر
 بدل جاتے ہیں، صورتیں مسخ ہو جاتی ہیں، پتھر پسلے جاتے ہیں، آگ اور خون کی
 بارش ہوتی ہے زمین الٹ دی جاتی ہے مگر ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کا یہ
 کیسا گناہ ہے کہ جس کے نتیجے میں آبادیاں بڑھتی ہیں دیرائے خم ہو جاتے ہیں زندگی
 سنواری سے انبیا آدم خلافت ارض کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات
 بنا لکھ کر مٹائی آدم کے تاج کرامت سے نوازا لیا۔ لہذا خلقنا الانسان فی احسن تقویم
 کے مظاہر جن جلوہ گر ہوئے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی نسل پاک سے
 سید المرصومین حاصل تھیں انبیاء شہداء عالم ایجاد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم

جلوہ گر ہونے کیا یہ ساری عظمتیں اور سرمدیہاں انسان کو حضرت آدم کے مفروضہ گناہ
 کے شرے میں ہیں۔ عیاذ باللہ

اس عقیدے کی ایک رد دناک تصویر یہ ہے کہ انھوں نے انسان کو مبدیٰ النشی ہرما
 قرار دیا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان مایوس ہو گیا اور اس یاس کے نتیجے میں جب گناہ بڑھے اور
 انسان نے یہ سوچا شروع کر دیا کہ ہم بند النشی مجرم ہیں جب ہمارے جرم کی وجہ سے
 لذت فوہم کھٹنے والی ہیں ہے بے لذت و مردار سے دامن کشی نادانی ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ
 انسانوں نے اللہ کی زمین کو گناہ سے بھر دیا تو عیائوں نے اور ارباب کلیسا نے
 توڑا عقیدہ کاغذ کو ختم دیا یعنی انسان پر افہمی کر م ہوئے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
 صلیب و دار قبولی فرما کر تمام انسانوں کے گناہ بخشوا دئے۔ پس کیا عباداں یا یوسی
 نے انھیں بجز عیسیاں میں غوطہ زنی پر مجبور کیا تھا اور یہاں نجات کے یقین نے انھیں
 گناہوں میں ڈبو دیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کے گناہوں کا نقارہ بچکے
 ہیں تو پھر گناہ کیوں نہ کئے جائیں

آپ اور زاویہ نگاہ سے غور کریں تو یہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی کہ صرف
 یہی نہیں کہ انھوں نے اپنے انبیاء کے مقدس منصب کی توہین کی بلکہ انھوں نے ان کے
 مشن ان کی تحریک اور ان کے اخلاق حسنہ پر تحریف و تبدیل کے پوسے ڈال دیئے
 مشہور مستشرق پروفیسر ریان لکھتا ہے۔

ستكون حياة عيسى عليه السلام مستتر في جميع الزمان
 حتی لیس لمسان ارباب فہم کا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کراہی زمانے کے قلب میں طرح پوشیدہ ہو گئی ہے
 کہ ان کی حیات کے بعد زمانے کی زبان ان کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ایک ایسا طویل القدر و عظیم
 مہم کی زندگی کو پوری حیات انسانی کے بعد تصور حیات مانتے ہیں ان کے متعلق انھیں

صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ بن باب کے پیدا ہونے۔ گہوارے میں کلام فرمایا۔ ۱۲ برس کی عمر شریف تک لوگوں کے سامنے مختلف معجزات بالخصوص احیاء موتی و اشخاص و کمبوہ و ہر دھرم و دین سے متعلق شیش کرتے رہے جب لوگوں کو ان کی نبوت کا یقین ہو گیا تو وہ غائب ہو گئے ۳۴ سال کی عمر میں دوبارہ ظاہر ہوئے یہودیوں نے شدید اختلاف کیا۔ ایک محضر کے کنارے کچھ ٹھیکروں اور چرواہوں کو منع فرمایا اور پھر انھیں صلیب دے دی گئی۔

کیا صرف اتنی ہی زندگی سے عہد سے لے کر ہر ملک کے لئے کوئی دستور دیا تا تیار ہو سکتا ہے اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے معاشرتی مسائل اخذ کرنا چاہے سطنت و حکومت کے قوانین طلب کرے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے متعلق سوال کرے قانون ازدواج، پرورش و اولاد، حقوق والدین و غیرہ کے متعلق پوچھے تو ان کی موجودہ مشہور زندگی میں ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔

یہ تو اسلام اور پیغمبر اسلام کا احسان عظیم ہے کہ انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر اور اچھا فی الدیاء و الآخرۃ قرار دے کر عیسائیت کی آئینہ رکھ لی ورنہ آج عیسائیوں کو یہ بھی ثابت کرنا دشوار ہو جاتا کہ حضرت عیسیٰ نام کی کوئی تاریخی شخصیت بھی کبھی جلوہ گر ہوئی تھی۔ غائبانہ اسی بات کی طرف حضرت عیسیٰ نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ۔

”دنیا نے اپنے سردار کے بیٹائے میں غلطی کی ہے جب وہ روح الحق فارغیہ راجد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو گا تو میری صحیح حیثیت کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ تقریباً یہی حال دنیا کے دوسرے مذہب کا بھی ہے قرآن عظیم کا سلطان کہ کریں تو یہیہ کا بھی حال اس سے کچھ زیادہ مختلف نظر آئے گا بہرہ و غیرہ کے یہاں جو آثار و دیگرہ کا عہدہ ہے وہ تو رب فہم کے نزدیک بلکہ البطلان ہے ان پر گفتگو کرنا یصنع

اوقات کے مراف ہو گا۔

لیکن یہاں اگر ہمیں اسلام کی حقانیت کے اعتراف پر مجبور ہونا پڑتا ہے اس لئے کہ اس نے جو عقیدہ رسالت پیش کیا ہے جامع و کامل و عظیم و واضح اور روشن ہے اسلام ابدی اور درسل کو مصطفیٰ اور برگزیدہ تصور کرتا ہے وہ انھیں خدا کی نگاہ قدرت کا انتخاب کہتا ہے وہ ان کی ہر ہر حرکت میں کو نجات دہندہ تصور کرتا ہے وہ ان کے لفظ پاک کو خدا کا کلام قرار دیتا ہے ان کے اقوال و افعال کو منشأ و ابتداء دی سے تعبیر کرتا ہے انھیں نبوت مطلقہ کی سطح سے بلند تصور کرتا ہے اس طور پر کہ ایک غیر نبی انسان کو کھڑا کر کے کہتا ہے کہ تیرے یہاں ہر مسئلہ اور ان میں سب سے بڑھ کر عقیدہ ہے کہ وہ عظمت اور کائنات سے اسلام کی آگاہی میں رہیں و رسول مہموم حق الخطا ہے اس لئے کہ اگر وہ بھی اس کتاب و خطا کر سکتا ہے تو یقیناً جو قانون دے گا اس کو اچھا سمجھتا ہے یا اس کتاب پر عمل کر سکتے اس طور پر صرف نبی کی رائے ہی نہیں بلکہ پورا انسان و یا سب پر دوح سے پھر دعویٰ ملے نہ ہو گا کہ ہمارے ہی ہے ہم کو جو قانون عطا فرمایا ہے وہ ہم حق الخطا ہے و افضل ترین ہے اس سے بہتر قانون کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہماری جمعہ رحمان و رحیمین نے دیا یا ان کلام سے کہ لفظوں میں خدا یا نبی حیثیت نے خود فکر کے بعد فیصلہ دے دیا ہے اس میں کوئی خطا نہیں ہے تو یہ اور حیرت انگیز بات ہوگی اس لئے کہ نبی کی محدث ترین رائے اور اس کے پیغام کی صداقت پر ہر تصدیق ثبت فرمائے والا خدا ہے ہم کے اتنی نہیں یہ بات تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہوگی کہ قانون ساز یا ریاضت کے عالی دماغ افراد کو پرکھ کرے جو کہ وہ انسانی کی بھڑ سے سپرد صحت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو یا یونہی اگر جس کے کلام طرمین کے اقوال باطلہ کی طرح سے نبی کو اپنے ہی عیسائیت کر

کر دیا جائے تو پھر ہم اس کے قوانین کو بالاسطاق رکھ کر خود قانونِ حیات کی ترتیب کا حق رکھتے ہیں اس لئے کہ جب بنی ہمارے ہی جیسا ہے تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم قانون بنالیں یا پھر اس بات کی کیا ضمانت کہ نبی سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی ہوگی یا پھر یہ کہ نبی نے جس ماعتوں میں بیٹھ کر قانون پیش فرمایا تھا۔ یقیناً وہ اس کے مطابق ہوگا مگر آج حالات بدل گئے ہیں نبی کو غیب معلوم نہیں تھا نبی نے آج کے موجودہ حالات کا جائزہ نہیں لیا ہوگا اس لئے آج سے ۱۴ سو برس پہلے والا قانون آج کے لئے ناقابلِ عمل ہے۔۔۔۔۔ مگر اسلام نے جو حقہ رسالت پیش فرمایا ہے وہ ان تمام فقہوں کا سد باب کر دیتا ہے اسلام اس بات کا قائل ہے کہ ماضی حال مستقبل سب بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نگاہوں کے سامنے ہیں ان کا عطا فرمودہ قانونِ حیات سب پر حاوی ہے نہ ماضی کے اندر طاقت تھی کہ نبی کے قانون کو جیلج کر سکتا اور نہ عمر جدید کے اندر طاقت ہے کہ نبی علیہ السلام کے قانون سے بہتر کوئی قانون پیش کر سکے اور نہ محصور مستقبل میں یہ ممکن ہو سکے گا۔ یوں ہی قرآن نے نبی علیہ السلام کو بشیر و نذیر فرمایا ہے مگر عام انسانوں جیسا نہیں بلکہ سید البشر امام الانبیاء حامل مخلوقات مطلقہ و انفلیت عامہ ظاہر ہے اس عظیمہ رسالت کے بعد نبی کی حیات پاک ہر لڑخ لڑخ اور ہر خطا سے معصوم مصون ہے جو مذہب اس قدر پاکیزہ بصورت رسالت پیش کرنا کہ اس کو حق ہے کہ وہ ایک عالمِ نظامِ حیات کے حامل ہوئے کا دعویٰ کر سکے اور کائنات اس کے دعوے پر ایمان لائے۔

(۲) نظامِ عبادت

اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کی عبادتوں کا جائزہ لیجئے تو یہ محسوس ہوگا کہ مسیحیت یہودیت ہندو مت بودھ مت میں عبادت و رجاہیت اور ترک لذات کا

ماہی عبادت زندگی ہیں مگر زندگی سے نزار کھاتی ہے عبادت زندگی کا حق مستقبل کا عزم کا سیاق کا یقین اور جزائے بہت بچھنے کے بجائے یاس و تنوہیت عافیت پسندی، انوارِ فطریہ سے علیحدگی، زندگی اور زندگی کے اقدار عزت سے بیزاری سمجھتی ہے وہ انسان کی بہترین صلاحیتوں کو فنا کر دیتی ہے جن کے ذریعے سے وہ جہان بینی کے نذر نفسِ انجام دے سکتا تھا۔ وہ انسانوں کا رستہ انسانوں سے توڑ دیتی ہے اور صوم و نشینی یا صوم اور ری کا حکم دیتی ہے جہاں یہ نعمہ نطفہ پایا جاتا ہے وہ کسے ربا کے کار سے نہا شد

ظاہر ہے کہ یہ نظامِ عبادت اس دنیا کے لینے والوں کا نہیں ہو سکتا جہاں زندگی کی عمارت تھوڑی اور تھالے پر قائم ہوتی ہے جہاں خوشیاں جس منہ رتی میں غم اور رنج واقعہ اور نفع میں سکھیاں اور آہیں ہیں جہاں جذبات و احساسات کا کار فرما ہے جہاں فطرت کا حسن کائنات کی برکتوں کو دعوتِ نظارہ دے رہا ہے جہاں ہر گناہ کے اندر زمین روید و حدہ لاشریک کی گویا کے نئے ریلوے پر چھڑتے ہیں۔ اور جہاں برگ درختان ہندو نظر پوشیدار ہر درختے دفتریت معرفت کر دگار کی آئینہ بندی ہے

جو عبادت زندگی کی عظمتوں کے حصول کا تڑپ کے بجائے زندگی سے بیزاری کا درس دیتی ہے وہ زندگی نہیں بلکہ موت ہے اس کے برعکس اسلام کا نظامِ عبادت کس قدر خوبصورت اور زندگی کی عظمتوں سے بھرپور ہے اسلام ایک خدا اُسے وحدہ قدوس کا بارگاہ میں سجدے کا حکم دیتا ہے کہ دوسری طرف رزمگاہِ حیات میں تیز گامی کو لازمِ حیات قرار دیتا ہے۔ ہم باللیل و بالنهار فرسانِ بے اپنے ماننے والے

۱۔ اکرام والدین ۲۔ خون ناحق سے پرہیز ۳۔ فراموشی بچام ۴۔ سرفہ سے دست کشی ۵۔ شہادت کا ذبح سے احتیاط۔

میں عرض کرتا ہوں کیا ان جہد اخلاقی تعلیمات سے انسان کی پوری زندگی کو مستحوا کیا
سکتے ہیں کیا جہد سے لے کر خود تک زندگی کے تمام گوشوں پر یہ تعلیمات حاوی ہیں کیا ان
تعلیمات میں انسان کے تمام رشتوں کا نہ کہ وہ ہے جس سے دولت انسان کی پوری زندگی
کو صرف ان جہد داہر و باہر ہی کے حوالہ کیا جاسکے، اس سوالات کا جواب آپ کو یقیناً نفی
میں ملے گا اس کے برعکس اگر آپ اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا جائزہ لیں تو محسوس ہوگا
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نفی تکلیف اخلاقی یہ جو ارشاد فرماتے ہیں

بعت لا تعمم كلامم الاخلاق

قرآن عظیم ان کے مقدس منصب کی ستائش ہی فرما رہا ہے دولتِ تعالیٰ خلقِ عظیم
 یہی وہ ہے کہ اسلامی نظامِ اخلاق انسان کی پوری زندگی کے ادب چھایا ہوا ہے ہر سے
 لے کر ہر تک زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس سے کہ اسلام کی اخلاقی یا عبادی
 ہر ذرہ میں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ سرکارِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب ایک شخص نے سوال کیا کہ اے ام المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق پاک کیا تھا تو انھوں نے ارشاد فرمایا کہ ان خلق القرآن سے قرآن پاک میں الحمد للہ الف سے لے کر الحاس کا سب کچھ پہنچا ہے یہی تصویرِ کردارِ مصطفیٰ نظر آئے گی۔

ایک اور نقطہ نظر سے اگر آپ مسیحی اخلاقیات کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسیحی اخلاقیات کا حاصل صرف تدلی اور انفعال ہے۔ خدا کے علاوہ انسانوں کے آگے بھی جذبہ خود سیرگی ہی اس کا خلاصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب

یہ جملہ زبان مدعوام و خواص ہے جس میں علی خدک الایمن قادریہ اللیس
جو تیار ہے اپنے رخسار پر طائر کے اُسے اباں رخسار خود بخود پیش کر دے اور کیا اس
کا مطلب یہ نہ ہو کہ جو تیار ہے ایک کلیا پر حملہ کرے اس کو دوسرا کلیا بھی پیش کر دے
جو تیار ہی ایک مملکت جھینے اُسے دوسری مملکت بھی پیش کر دے کہ یہ تو کیم کسی نظام
سلطنت و اقتدار کے لئے کوئی اخلاقی ضابطہ دے سکتی ہے اس تو کیم کی روشنی میں
اگر بالحدیث اور نبی عن التکلم نامکن ہے ظلم کا استقصیاں اور عدلیگی جنورانی محال ہے
مکر و دھوکا تعاون اور ظالمانہ قوتوں کی مدافعت بعید از قیاس ہے یہی وجہ ہے کہ
مشہور رحمن منکر لکھنے سے جب سچی اخلاقیات کا مطالعہ کیا بیاضہ نکلا اٹھا۔

وہ انسان کی بہترین صلاحیتوں کو نشا کرواتی ہیں۔

جادو بجا انکس اور فروتنی ظلم کے سامنے خود سیردگی بیداری خصلتیں مسیحیت کا پیداوار ہیں غیر متدن دنیا کے لئے ممکن ہے کہ اس طرز اخلاق میں زندگی رہی ہو مگر آج کی متدن دنیا کا کسی اخلاقیات میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

دوسرے لفظوں میں وہ اعلان کر رہا ہے کہ عیسائیت کی اخلاقی و دینی سرحدیں جہاد اور تمدن حاضر کا ساتھ نہیں دے سکتیں اس کے برعکس اگر آپ اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں اور اسلام کی اخلاقی قدروں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ اسلام نے جہاں تواضع اور انکسار کا حکم دیا ہے وہیں ظلم کفر اور عیسائیوں کے سرکشی کے مقابلے میں جہاد کا بھی حکم دیا ہے اسلام ایک نظام عدل ہے ایک توازن نظام خلقی ہے یہی وجہ ہے کہ آج پورے یورپ نے مسیحیت کی اخلاقی تعلیمات سے غمگینہ کنارہ کشی اختیار کر لے ہے اور اسلامی اخلاق حسنہ کو انھوں نے شہرہ ی اور لاشعوری دونوں طریقوں سے منوں کر مٹا دیا ہے۔

فرمانیں کر دینا کے سب سے بڑے مدعی خلاق عظیم (سبحیت) کا جب یہ عالم ہے تو یہ کوئی
بود و ہمت اور سنبھرت و پیرہ کا کیا عالم ہوگا جہاں کسی جہت میں اخلاق کا کوئی قصور نہیں
نہیں ہے محض بعض صدافقیوں کی طرف کچھ مبہم اشارے ہیں جو انسان کی مکمل رہنمائی
نہیں کر سکتے جب اسلام کے علاوہ دنیا کے تمام مذاہب کے نظام عقائد نظام عبادت
نظام اخلاق کا ماضی و حال ہو گیا تو ایسے بہترین عظیم کی اس آیت کریمہ کی تلاوت
کریں۔

ان الذین عندنا السلام
بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے

حضرت علامہ مولانا زین العابدین صاحب طائڈوی

قبر پر عمارت بنانا بچراغ جلانا پھول اور چادر ڈالنا

ادبیائے کرام مشائخ عظام کی قبروں کے آس پاس عمارت بنانا یا قبہ تعمیر کرنا
حرام ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قبر کو سایہ کرنا نہیں ہے بلکہ ان حضرات کی عظمت ظاہر
کرنا اور زائرین کو آرام پہنچانا ہے جو وہاں فیوض و برکات حاصل کر سکیں جاسوس
ہم پر تو احادیث و قرآن کریم اور ماہنامہ بڑھے ہیں۔ عینی شرح بخاری میں ہے
وہی اشارہ الی اس صوب غسطلط لغرض صحیح و اذنی من انھیں
معد لا حیاء لا ظلال طیت جاز۔ یہ اشارہ ہے کہ صحیح غرض کے لئے
خیمہ گنا جائز ہے جیسے کہ زندوں کو دھوپ سے بچانے کے لئے نہایت کو سایہ کرنا
کے لئے حضرت امام حسن بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی
میری نے ان کی قبر پر ایک سال تک قبہ بنائے رکھا ولفاظ یہ ہیں حضرت امراء القبر
علی قبرہ (سبحانک) اور تفسیر روح البیان جلد ۲ پارہ ۱۰ میں ہے آیت اسما
یعنی مسجد اللہ ہے۔ قبار القباب علی قبور العباد و الالاء و الصالحاء
اور جائز ادا کا ان المقصد نہ لک المقظیم فی اعین الخاصہ حتی لا

بجائے اور صاحبِ ہذا القبر یعنی علماء اور علماء کی قبروں پر عمارت بنانا جائز کام ہے جبکہ اس سے مقصود لوگوں کی نگاہوں میں عظمت پیدا کرنا ہو تاکہ لوگ اس قبر واسے کو حقیر نہ جانیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں۔ قد اباح المسافر البناء علی قبرہ المشایخ والعلماء المستنویں لیتؤدھم الناس ویسترجعوا بالجلوس یعنی علمائے متقدمین نے مشہور مشائخ اور علمائے کرام کی قبروں پر عمارت بنانا جائز فرمایا ہے تاکہ ان کی لوگ زیارت کریں اور وہاں بیٹھ کر آرام پائیں۔ شامی میں ہے وقیل لا یکرہ البناء ذاکان اطیبت من المشایخ والعلماء والسادات کما فی ہے اگر میت مشائخ اور علماء اور سادات کرام میں سے ہو تو اس کی قبر پر عمارت بنانا مکروہ نہیں ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے نہی رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان یخصص القبر والقبور یعنی علیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبروں کو تختہ کیا جائے اور اس پر عمارت بنائی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبروں کو تختہ کرنا اور اس پر عمارت بنانا ممنوع ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں ممانعت قبر کے اندر دفنی حصہ کو تختہ کرنے سے ہے اور یہ ممانعت عام مسلمانوں کی تختہ کرنے سے ہے اور یہ ممانعت عام مسلمانوں کی قبروں کو تختہ کرنے سے ہے کیونکہ یہ سب فائدہ ہے لیکن اولیائے کرام کی قبروں کو تختہ کرنا تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ کیونکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سرانے ایک پتھر نصب فرمایا اور حضرت حارثہ اسی کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جوان تھے ہم میں بڑا کوڑے والا وہ تھا جو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو بھلا گ جاتا ان امثالہ نادیتمہ الذی یتسب

قبر عثمان بن مظعون حتی یجاء ذکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف سرانے قبر سے انک وہ پتھر نصب نہیں تھا بلکہ قبر سے متعلق کوڑے والا اس رویت میں صرف سرانے کی طرف نصب کرنے کا ذکر ہے۔ اب اگر قبر پر عمارت بنانا ممنوع تو یہ اس کا تعلق تمام لوگوں کی قبروں سے ہے اور یا خاص قبر پر عمارت بنانا اس طرح مکروہ یا ستون قبر پر ہو کیونکہ جس چیز سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے صاحب قبر کو بھی تکلیف ہوتی ہے علمائے کرام فرماتے ہیں اطیبت یتاذی بہا یتاذی بد الحی جس بات سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے مردے بھی اس سے تکلیف پاتے ہیں (رد المحتار) فتح الباری میں ہے۔ الاتفاق علی ان حرمتہ المسلمین صیبا حکمتہ حیاء۔ علمائے کرام اس پر اتفاق ہے کہ مسلمان پر میت کی عزت و حرمت اس کی زندگی ہی کی طرح ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں اس عظم المیت و اذا ھ لکسوہ حیاء مردے کی ہڈی توڑنا اور اس پر ایندھن پھینکانا ایسا ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا (امام محمد بن زبیر رحمہ اللہ) ہم حضور علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لانی یجلس احدکم علی جمبوعہ متعرق نیابہ فیتخصص الذی جدد خیلوۃ من ان یجلس علی قبر۔ بے شک آدمی کو انگارہ پر بیٹھا رہنا یہاں تک کہ وہ اس کے کپڑے جلا کر جلد تک پہنچ جائے اس کے لئے بہتر ہے اس سے کہ قبر پر بیٹھے (مسلم ابوداؤد نسائی ابن ماجہ)

عام مسلمانوں کی قبروں پر بلا ضرورت چراغ جلانا ناجائز ہے اور اگر ضرورت ہو تو جائز ہے اور ضرورت کی صورت میں یہ کسی قبر کی جگہ مسجد ہو یا قبرستان میں ہو یا وہاں کوئی بیٹھا ہو۔ البتہ مزارات اولیاء یا پیران ضرورتوں کے ان کی اظہار عظمت سے بڑا عجلانا جائز ہے۔ حلیۃ نذیر شرح طریقہ تجزیہ میں ہے۔ اخراج القبر علی نقبہ مدیۃ والاف مال یکن فی البزادیۃ وحده۔ اذ احلاص من مدیۃ و اما

دعا سے ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں تر شاخ کی قید ہے اگر تخفیف
 دعا سے ہوئی تو یہ قید بے فائدہ ہوگی اور اس فرمان سے کہ عذاب میں تخفیف ہوگی
 جب تک کہ یہ تر ہے معلوم ہوا کہ تر شاخ سے تخفیف ہوئی۔ شامی میں ہے۔ ولعلیہ
 بالتخفیف عنہما ما لم یسببا ای تخفف عنہما ببرکۃ تسبیحہما اذ هو
 کل من تسبیح الیابس، اتی الاخضر نوحۃ حیاء۔ عذاب کی کمی کی علت انکا
 خشک نہ ہونا ہے یعنی ان کی تسبیح کی برکت سے عذاب میں کمی ہوئی کیونکہ تر شاخ کی
 تسبیح خشکی کی تسبیح سے زیادہ کامل ہے کیونکہ اس میں یک قسم کی زندگی ہے اور شاخ
 میں ہے۔ ومن احادیث مذکورہ ذلک اتباع وقلیاس علیہ مک
 عند فی دما سامن وضع غصان الآس ونحوه وصوع بذک لایضا
 حمانہ من ساقیہ دھنا، اولی ما قالہ بعض المد لیکہ من ان تخفیف
 من القیوس انہ حصل ببرکۃ یدہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا
 لہما فلا قیاس علیہ غیرہ وقت ذکر النجاری فی صحیحہ زبیر بن
 الحصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوصی بان یجعل فی قبرہ حریدتان
 یعنی تر شاخیں ذریعہ برکت کے لئے ہا تجب ہوا حدیث سے ثابت ہے اور اسی پر
 قیاس کیا جائے جو ہمارے زمانہ میں آس وغیرہ کی شاخیں ڈالنے کی عادت ہوئی ہے
 شافعیوں کی ایک جماعت نے بھی اس کی تصریح کی ہے اور یہ مانوس کے اس قول
 سے اولیٰ ہے کہ تخفیف دونوں قبروں میں بسبب برکت دست مبارک حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کی ہوئی یا آپ دعا سے ان دونوں کے لئے پس اس پر قیاس کیا جائے گا اور
 بخاری سنن صحیح میں ذکر کیا ہے کہ بریدہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ ان کی قبر میں جو
 پودہ دشت میں رکھ دی جائے تیسرا بات یہ ہے کہ اگر تخفیف عذاب کے لئے تو نیکیوں کی

قبروں پر نہ ڈالنا چاہئے۔ جیسا کہ مولوی اشرف علی نے اصلاح الرسوم میں لکھا ہے کہ
 پھول وغیرہ فاسقوں اور فاجروں کی قبروں پر نہ ڈالنا چاہئے نہ کہ اوپر کی قبروں پر
 ان کے مزاروں میں عذاب ہے ہی نہیں جس کی پھول وغیرہ سے تخفیف کی جائے
 اس کا جواب یہ ہے کہ جو اعمال گنہگاروں کے دفع عذاب کے لئے ہیں وہ نیکیوں کے
 بذریعہ درجات کے باعث ہیں۔ اور معرفت بریدہ کی وصیت اور شامی و عمارت سے
 معلوم ہوا کہ صرف گنہگاروں کے لئے نہیں ہے۔ اور عالمگیری میں وضع اللہ
 دو الیہا حین علی القیوس حسن۔ قبروں پر پھول اور خوشبو رکھا اچھا ہے
 اولیاء کرام کی قبروں پر چادر ڈالنا جائز ہے اس لئے کہ اس سے عام زیارت
 کرنے والوں کی نگاہ میں صاحب قبر کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ شامی میں ہے قال
 فی فتاویٰ الحجۃ وتکرہ المستور علی القیوس دخی محی قول لآل
 اذ اقصی بہ التعظیم فی عیون الدماء حتی لا یحقر واحد حب
 القبر بل جلب الخشوع والآداب للعافین الزائرین خصوصاً
 لان الاعمال بالامنیات۔ یعنی فتاویٰ قدس سے کہ قبروں پر یہ دس سرورہ میں
 لینیم کہ کہنے میں کہ آج کل گرس سے عوام کی نگاہ میں تعظیم مقصود ہوتا کہ وہ صاحب
 قبر کی تعظیم نہ کریں بلکہ عافلوں کو اس سے ادب اور خشوع حاصل ہوتا ہے
 کیونکہ عمل میت سے ہے اور یہ روح البیان پارہ ۱۰ ص ۱۰۷ میں ہے
 قضاء القیاب علی قبور العلماء واولیاء والمصلحاء وجمع السیدین
 والعلماء والتمیز علی قبور ہم امر جائز ادا کا ان القصد
 التعظیم فی اعین لعامہ حتی لا یحقر واحد حب القیوس علماء
 اور صاحبین کی قبروں پر عمارت بنانا اور ان پر غلاف اور عمارت اور کپڑے چھانا اور ان پر
 ہے جبکہ اس سے مقصود یہ ہو کہ عوام کی نگاہ میں ان کی عزت ہو اور لوگ متوجہ رہیں

فاضل جلیل حضرت مولانا محمد سلیم اختر صاحب پورنوی

عقیدہ تقدیر

دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی ماہیت سے کما حقہ واقفیت دنیا مائل سے
ان میں سے بعض کی نوعیت خارج وجود سے نہم وادراک میں نہیں آتی اور بعض سے
بالترجیح کے سب کچھ میں نہیں آتی سو لہذا غرضاً اس سے بعض وہ امتیاز ہوتا ہے جس سے
ہر ایک امتیاز قدرت پر نہایت سادہ و آسان مداخلت و مداخلت کے حقائق و حقائق سے
ہیں مسئلہ تقدیر بھی اچھی میں سے ہے۔

مسئلہ تقدیر کا راکت نوعیت و ماہیت مسلم الہ ہے لیکن انسان جو بالطبع غیر مسلم متباد
اور منع کی مولیٰ چیزوں کے حالات معلوم کرنے پر جو میں ہے مسئلہ تقدیر میں بھی ایسی ہی محدود عقل
سے کام لے کر ہے اور آخر ایسا ارتکاب کا مرکب ہو جو اس کی ذہنی زندگی کے ستاروں
نہیں۔

بعض سے کہ تقدیر کا مفہوم شرعی خدا کی طرف سے ہے۔ اور مذاہب و توابہ یا جزا و سزا
کوئی چیز نہیں ہے بعض نے قرار دیا کہ تقدیر اور عقل تقدیر خالق تقدیر کوئی چیز نہیں دینا
ابتدا سے جلی آئی ہے۔ اور اس طرح چلتی رہے گا۔ نظام عالم خود غلط ہے۔ اس کا کوئی
جز خلاف فطرت نہیں۔

مغنی نے لکھا کہ اس میں ایک مقاصد خیر تقدیر میں۔ برائیاں اور ناقص ارادے تقدیر میں نہیں
ہے انسانی یا شیطان فطرت ہے عرض ہر شخص نے تقدیر کو اپنی محدود عقل کے موافق سمجھا۔ اور جو ناقص

ہم میں آیا قرار دے لیا یہ اختلاط خطرناک اس وجہ سے واقع ہوئے کہ انسان نے ایک
ایسے مسئلہ میں اپنی عقل کے کام لیا جو اس کی عقل سے بالاتر تھا اسلام نے اپنے
مطبیع و متعابدوں کو حکم دیا ہے کہ وہ تقدیر کے مسئلہ میں عقل سے کام نہ لیں تقدیر
کا مسئلہ خالق تقدیر کے ہاتھ میں ہے کسی نے اس میں کلام کرنا دین و دنیا موجب خرابی
ہو گا۔

اسلام کے اس پاکیزہ حکم نے ہمارے فرائض مسئلہ تقدیر سے متعلق صرف اتنے رکھے
ہیں کہ جو محبت پروردگار سے ہونے کے تقدیر کو حکم الہی جان کر رک کہ نہ درحقیقت سے
نہ میں اور ایک لفظ بھی اس کے متعلق نہ نکالیں۔ لیکن اسوس سے کہ اسلام کے مانتے
والوں نے جہاں اسلام کے اکثر حصے سے روگردانی غلبہ کر لی ہے اور بیوقوفوں کے
شیر و خصال کو پسند کر لیا ہے وہاں مسئلہ تقدیر میں بھی بہت سی باتیں پیدا کر لی ہیں۔ اور
الانہاں طرحیں علی مامع کے مصداق بن کر تقدیر کے مسئلہ میں ترقی و تدبیر ہی ممانعت کا درجہ
بھر خیال نہیں کیا ہے جس سے ایک مذہبی قوم کی مذہبی زندگی کو نہ صرف نقصان پہنچ رہا
ہے بلکہ بین طور پر جہلم اسلام کو کالی و اپنی کچھ سے کمتر درجہ دیا جا رہا ہے

ذیل میں ہم مسئلہ تقدیر کو نہایت واضح طریق پر جہلم اسلام کے مطابق درج کرتے
ہیں۔ اور دکھانے میں کہ نزدیکان اسلام نے اس سے زیادہ تقدیر کے بارے میں عقیدہ
سے کام لینے اور ناقص سمجھ کی تاویلات کا جامہ پہنانے سے منع قرار دیا ہے اس لئے
ہمارے لئے کوئی ضرورت اس امر کی واقعی نہیں ہو سکتی کہ ہم خواہ مخواہ اس مسئلہ میں گفتگو کرنے
یا اپنی کچھ سے نوعیت تقدیر کو مطابق کرنے کی کوشش کریں

تقدیر کا مادہ قدر ہے جو ال کے سکون و فزع دونوں طریق پر جمع ہے لغت میں قدر
کے معنی "اندازہ کرنا" خدا پر ہے بندہ سمجھے ہیں۔

حق مذکور سے معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت تقدیر خدا کا ایک اندازہ ہے جو اس نے

انسان کے واسطے قرار دیا ہے۔ اس لئے خدا کے اندازہ میں نہ اخلاقت کرنا کسی نوع بھی درست نہیں
بزرگان مذہب نے لکھا ہے کہ تقدیر تین قسم میں تقسیم ہے

۱۔ تقدیر مطلق
یعنی وہ تقدیر جو علم و اندازہ باری تعالیٰ
میں حکم قطعی نہیں رکھتی کہ اس کے خلاف ناممکن ہو۔ بلکہ اس میں سی وقت تخلیق ہے۔
حبیب کے خدا کے اندازہ کے موافق کوئی فاجہ جی اس کی تخلیق کو حکم قطعی ہے۔ دل دے
جو شے اس تخلیق کو پہلے والی ہے اس کا علم و اندازہ خدا کو ہے لیکن اس میں مصلحت
یہ ہے کہ احاطہ عالم کے اسباب جن کا تعلق تقدیر مطلق میں ہے اگر نہ سے ہے بیکار ہو
جائیں۔ اس تقدیر کی تخلیق مسایہ و واغیرہ سے حکم قطعی اختیار کر سکتی ہے۔ اور تخلیق حائی
رہتی ہے۔ دنیا میں و عداوت کی قبولیت و اذان کا اثر دوران عداوت و عداوت کے نتائج
کا ترتیب جو مخصوص طور پر کسی کام کے لئے کئے جاتے ہیں۔ یہی تقدیر پر موقوف ہے۔

۲۔ تقدیر مبہم
یعنی وہ تقدیر جو خداوند تعالیٰ
نے غیر موقوف و مبہم قرار دی ہے جس کا حکم قطعی اور خداوند تعالیٰ کا اندازہ قطعی و غیر تغیر پذیر
ہے اس تقدیر میں جو اندازہ خدا نے کر دیا ہے وہ ضرورتاً تو اس میں اسے گا اس کے خلاف
ناممکن ہے

۳۔ تقدیر بعین الہی
مذہب میں اس خصوص تقدیر میں خاصان خدا کو داخل و موقوف کی اجازت ہے مذکورہ بالا تشریح
سے معلوم ہوگا کہ دنیا میں مصائب و ابتلاء و خوش و خرم جس قدر امور انسانی مستقبل
ہیں وہ تقدیر سے ضرورتاً معلق رکھتے ہیں لیکن چونکہ کسی کو یہ معلوم نہیں کہ وہ تقدیر کی کس صنف میں ہیں
اس سے جب وہ عداوت و عداوت اور ہر ایک قسم کی مناسب و ضروری تدابیر سے دست کش نہیں ہوتا
یہ ممکن ہے جب چاہے خواہش ہم کو ہے وہ مستقبل معلوم ہی ہو مگر ہم نہ ہو اور تدابیر سے
اس میں کیا سیب ہو جائیں۔ نتیجہ تصوف میں موخرق عادات اور بہت سے ایسے واقعات

ہیں ملتے ہیں جو تقدیر مطلق کے تحت میں بہترین دلیل ہو سکتے ہیں۔

حضرت بنوٹ اعظم اور ان کے پیروں حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک واقعہ
لکھا ہے کہ ایک شخص حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سو تجارت کی اجازت حاصل
کر لے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سو سو تھیں جانی و مالی نقصان نظر آتا ہے۔ بہت ہے
کہ اس سو کو ترک کر دیا جائے۔ شخص مذکور دوبارہ حضرت سید ماثوٹ اعظم رضی اللہ عنہ کی
خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اجازت سہر چاہی۔ حضرت نے اجازت عطا فرمائی، تھیں مذکور کو
اجازت مل جائے پر وہ بھلا گیا، اور اموال تجدد کو خرید و فروخت کر کے وہیں وادائیسی میں
ایک مقام اس سے خواب میں دکھایا کہ کواؤں نے اس پر حمل کیا ہے اور چاروں طرف سے گھر
کراں کے اموال و اجناس نقد کو لوٹ لیا ہے اور غلہ و تیر سے اسے بھی زخمی کر دیا ہے۔
خواب سے بیدار ہوا دیکھا کہ لہ و جان سلامت ہے غرض سہر کر کے جہر معافیت سے مکان
بیوٹی اور حضرت حماد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے شخص مذکور سے فرمایا اس
سفر میں تیرے لئے خطرہ جان و مال ضرور تھا لیکن خدا تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تھی تو اسے رد
کر کے بیدار کی سے خواب میں تبدیل کر دیا۔ اسی قسم سے بہت سے واقعات اس بات میں
موجود ہیں جن سے کوئی عجب اور اک و عقل مستدبر انکار نہیں کر سکتا۔

ایمان و کفر کے درمیان کوئی نیلہ درجہ نہیں تھا ان مجاہدین سے دوسرے یسوعیوں ان پر سخت دہشت
والہ تھا پہلا دلیل یہ تھی کہ وہ ان کے دین اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان کوئی تیسری راہ
نہیں ہے بلکہ جھگڑا کفر میں آج کل کے مذاہب باطلہ نے قول امام سے سیدھے سادھے
مسلمانوں کے صحیح و سالم دین و کفر کو برباد کر کے رکھ دیا ان کے فرائض و رات کو آتش قریب
سے بھرنے لگا ان کو سر باغ دکھایا گیا کہ امام مذہب کا ارشاد ہے: اہل قتل کفر کا مرض
ہو گا اور میت کریم سے ان کو بے خبر رکھا گیا۔

میں البتہ ان کو تو جو حکم علیٰ المشرق و المغرب میں لبر میں آئے اللہ و اللہ
آخر و اول کی کہ وہ ملتب و سہیل ہیں۔ یہی کچھ اصل نیکی یہ ہیں کہ منہ مشرق
یا مغرب کی طرف کر دیاں اصل میں نیکی یہ کہ ایمان زاد اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور
کتاب اور پیغمبروں پر اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہو کہ مشرق و مغرب خواہ کعبہ مقدسہ کی
کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہی کچھ نیکی نہیں بلکہ اصل نیکی اللہ عزوجل و قیامت وغیرہ

یہ بلکہ سے مردہ و زک وہ ہر رات ان کے حق ہونے نہ تھی ہوں جیسے عالم کے حادثات ہو
تسبیح کا کشتہ ہو اور اصل کالیات اور جریب کا عالم ہونا بغیرہ جو ہر ہر یکوں پر
ہر وقت کرے اور یہ اعتقاد رکھے کہ عالم قدیم ہے جس کا مشق میں ہو گا اللہ تعالیٰ جریب میں
سات رہا ہل قدم سے نہیں اہل قتل و کار کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی تسبیح میں سے
کوئی تہی رہا ہل جائے اور اس سے کفر سے حوادث میں سے کوئی موجب ہمارا ہو اس طرح
و اصل یہ ہر رات جس سے ہر رات میں سے ہی کا انکار کہ ارشاد ان لوہیت انسان
سات میں کشا کرے وہاں قدم میں سے نہیں وہ ہر روز اللہ عزوجل کا ہے اس کو کا کر لینا
لاکھ اصل القید کے نشانی ہیں۔ (امجدی)

ضروریات دین پر ایمان لانا ہے نفسیہ عالم التشریع میں ہے نقل تو مبنی تھا الیہود
والنصارائی و ذالک ان الیہود کانت متصلة قبل المغرب الی البیت المقدس
والنصارائی قبل المشرق و زعم کل فریق منهم ان البیت فی ذالک

ایک قول پر اس کے مخاطب یہود و نصاریٰ میں یہود سمت مغرب بیت المقدس کی طرف نماز
میں سمجھ گئے اور نصاریٰ مشرق کی طرف اور ہر ایک کا گناہ تھا کہ اسی میں نیکی ہے معلوم ہوا
کہ کسی سمت منوج ہو کر خواہ سمت کعبہ نماز پڑھنا ہی دین ایمان نہیں رہا ورنہ کوئی علیہ الصلوٰۃ
والسلام ارشاد فرماتے ہیں لایومن بعدکم حتی اکون احب الیہ من ولادہ والدہ

والناس اجماع۔ ایمان دار جو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس
کے نزدیک اس کی اولاد اس کے باپ اور تمام نسلوں انسان سے زیادہ محبوب نہ ہوں کیا امام
کی نگاہ احتیاد میں یہ آیت کریمہ اور حدیث مصطفیٰ علیہ السلام و التناہ تھی صرف نماز پڑھنا یا
نکوحہ دنیا ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان اور ہی نہیں ہے بلکہ شہادت کا اور بھی تو نہیں
ایہ نہیں جیسا کہ شرح عقائد الامام نسفی میں ہے لیست حقیقۃ الایمان مجرد
کلمۃ الشہادۃ علی عارفت الکلامیۃ بعبلا کلمۃ شہادت کی غلطی و رفت کا کون نہ کر ہو گا
مگر نہایت کچھ ایمان کی ضمانت نہیں پیش کرتا۔

کیا میں وہ عجیب الخلق لوگ جو بیٹھ پرستو باندھ کر گاؤں گاؤں نگر نگر کلمہ اور
نماز پڑھاتے پھرتے ہیں

بڑے پاک باطن ٹپے پاک دل

میاں آپ کو کچھ جمن جانتے ہیں

ار سے وہی کوہ قاف دار جن کی اندھری پتیلیوں پر ہاتھی کے پیر کے نشان ہیں
ہوتے ہیں جن کے پاؤں اندر و رکھ صبح تو ربانی کرتے ہیں جن کا چکنا سر فرخ آبادی

زبور کی یاد دلانا ہے۔
میرے عزیز دوستوں تمام اقوال کی تعبیر میں اختلاف ضرور ہے اطلاق میں یقیناً
تخالف ہے مگر جن سجدوں میں محبت رسول کی شمع روشن ہے جن کا قلب ذہن عشق
رسول کی حرارت سے مالا مال ہے وہ عیب جانتے ہیں کہ کیا محض سبکاً مفہوم مقصود اطلاق
تضاد کے ثابہ سے پاک ہے۔ امام اعظم قدس سرہ کی عبارت کا حاصل بھی یہی کہ جو اہل ہے
ہم اس کی تکفیر نہ کریں گے۔ اس پر اسلام و ایمان کا حکم کریں گے جب تک اس سے کوئی ایسا
امر ظاہر نہ ہو جو تصدیقی قلبی کی تکذیب کرتا ہو اور محبت رسول کا مطلب بھی یہی ہے کہ سرکار
سے تعلق پیدا کرے اس کو حق جواب یقین کرے دل کے تمام گوشے اور دماغ کے تمام اجزاء اور ان
کے تمام دلیزائے مالا مال ہوں جیسا کہ اسی شرح عقائد میں امام جلیل الشان فرمایا
حقائقہ الایمان ہوا التصدیق القلبی فلا یخرج المؤمن عن الاتصاف بالایمان فیہ الایمان
ایمان کہ حقیقت وہی تہمت ہے قلبی ہے اس وقت تک اسکو ایمان دار کہا جائے گا جب تک
کوئی ایسا امر اس سے سر نہ نہ ہو جو شافی ایمان پر اسی میں ہے غلط فہم ہذا المعنی
نہ ہو بلکہ موکان اطلاق اسم انکار علیہ میں جھٹ آہ علیہ شیئاً من الامور
الاحدیہ والاکثار کہ الذلہ فی ان احد اصنافی جمیع ما جا دہ النبی علیہ الصلوٰۃ
والسلام وسلم وافر بہ کل بدو مع دفع شہد الزہار بالاضیافہ تک لدسم بالا حصار جملہ
کا صوفی الامان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جملہ دلت علامتہ لتکذیب والا نکار۔
یہی اگر کسی کافر میں تصدیق قلبی پائی جاوے جب بھی اس پر لحاظ کامری کا اطلاق کیا جائے
تو اس کافر میں کوئی علامتہ تکذیب و انکار پائی جاوے جیسا کہ ہم ایک ایسا انسان فرض
کرتے ہیں کہ شارب علیہ السلام سے کچھ مراد اس نے اس کی تصدیق کی زبان سے
اقرار بھی کر لیا اور اس پر عمل پیرا بھی ہوا۔ مگر نہ نار با اختیار باذقتلبے یا باختیار
پیش انعام سجدہ ریز ہوتا ہے اس پر حکم کفر ہی نہیں گئے اس لئے کہ شارب

علیہ السلام نے ان چیزوں کو علامت کفر فرمایا ہے اسی لئے آیت مذکورہ اہل میں فرمایا گیا کہ
مخص رو بہ شرق وغرب ہوا ہی ایمان نہیں جب تک تصدیق قلبی نہ ہو اور نہ کوئی ایسا کردار
اور کثرت ہو جو تکذیب اور ضروری بدلیل ہو اسی لئے سرکار عزت مدار علیہ السلام نے فرمایا کہ
ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک تمام کائنات سے محبوب تر نہ ہوں جس کے
دل کی تجویز میں عشق رسول کی دولت محفوظ ہوگی جس کے سینہ میں محبت رسول کی شمع روشن
ہوگی جس کے سینے میں حرارت ایمانی ہوگی جو سرکار کے دامن رحمت سے مضبوط رابطہ رکھے گا
یقیناً ان کے ہر فرمان پر تسلیم خم کرے گا ان کے ارشاد کے احترام کو سادات ابدی اور دولت
سردی سمجھے گا اگر کوئی بالفرض ہر آن میں لا الہ الا اللہ کی گردنوں میں لگائے ہر اس میں
بارگاہ الوہیت میں سجدہ عبادت پیش کرے زکوٰۃ کی ایک ایک پائی نقد آنک پہنچا دے آقا
اعدار کی محبت کا دعویٰ ادا دے امد تمام الرغنی وہ اجابت کو لازم حیات جانے مگر قسم نبوت کا
منکر ہے نگاہ شرعاً مطہرین یقیناً جزا کا سفر ہے اس لئے کہ آیت کریمہ ما کاف محمد اس احد
من رجا لکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین اور احادیث متعدیہ مثلاً نعم لی النبوة کا ماحر
منکر ہے جب کہ قادریانی مرزا غلام احمد قادریانی کی باطل نبوت پر ایمان لائے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی
شکن آمد میں یں سخت گستاخی کی جیسا کہ اس ناپاک شخروں ہے۔
ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو
اس سے بہتر غلام احمد ہے

کیا تصدیقانی زبان پر کلمہ شہادت نہیں کیا قادریانی نازی نہیں کیا ذہنیت زکوٰۃ
طاہرہ حنت دوزخ نقدیر کا قائل نہیں کیا کلمہ شہادت نہیں پڑھا یا اس سب تکذیب امر
مصرعہ کی وجہ سے سرحد ایمان سے نکل گیا۔
وہابی دہلی کی تبلیغی سودہ دی ان کی شکل و شماریت اور طریقہ کاموں میں فرقہ مہولی سا
اختلاف جھلکتا ہے مگر ان سب میں وہی الہیسی روح ہے۔ شراب ایک ہے رنگ پیلہ

بدلاجو ہے یہ سب چوداں ہیں ایک ہی غلطی اور غلطی ہوئی تھی ان کا مدد دہی کر پہلے بڑھے
 ہیں ان سب کا صورت اعلیٰ رہی اسمعیل بلید ہے جس کی ناپاک روح ان سب میں
 رواں دواں ہے ان سب کے عقیدات مشترک ہیں یہ سب رضاعی بھائی ہیں۔ کہیں علم غیب
 کو خاصہ خدا بتایا اور مانا تو یہ دعوہ و پاگل جانوروں کو بھی علم غیب بخش دیا۔ میلاد پاک کو کھیا کے
 جنم سے بدتر کہہ دیا خدا کو کاذب بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو نبی اسرائیلی
 چودا کہا کہ اپنی ذہنی گدگی کا ثبوت فراہم کر دیا۔

ختم نبوت کو کالات نبوی سے خارج کر دیا ہزاروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ممکن
 کہہ دیا۔ یہ تمام اقوال سراسر تصدیق قلبی کی تکذیب پر شہادت و برہان ہیں۔ کیا یہ نازی حاجی
 نہیں کیا نماز و کلمہ کاؤں گناؤں پر پھٹے پڑھاتے نہیں۔ کیا ان کو ایذا دیا گیا ہے؟

ایسے تمام منافقین سانس میں ایمان مجمل ایمان مفصل بلکہ ساتوں سطروں کی رٹ
 لگائیں ان کے پُر فریب سجدوں کی کثرت سے چٹائیں گھس جائیں مگر جب تک اس عبادتِ ناقصہ
 پر قائم ہیں صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ ان المنافقین فی الاسرار الاسفل۔ ارشاد ربانی ہے
 اذا جاءک المنافقون قالوا اتقوا الله رسول الله والله يعلم انک لسر اولہ والله
 يشهد ان المنافقین لکذابون اتخذوا ایمانهم خبیۃ فصدوا عن سبیل الله

اے حبیب جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو یہی دیتے ہیں کہ بے
 شک یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تو جانتا ہی ہے کہ بے شک آپ رسول اللہ ہیں
 بے شک یہ منافقین جھوٹے ہیں انھوں نے اپنے جھوٹے ایمان کو دھال بنالیا ہے پس یہ اللہ
 کے راستہ سے جھٹکتے ہوئے ہیں۔

کیا ان کی گواہی ایمان کو بچا سکی قدرت کی جانب سے ان کی گھر کی ہر چوٹی۔ دو درخت
 کے منافقین کلمہ کو بھی سمجھ نازی بھی سمجھ حاجی بھی سمجھ مگر زبان نبوت نے ان کی فریب کاری
 کا پردہ جاکر دیا ان کے چہرے عبادی کی نقاب کو ہٹا کر ان کی اصل صورت کو ظاہر فرما دیا۔

مسلمان ان کے اعلانے ایمان ان کی نازی و فریاد اعمال ظاہر کا سے قریب رکھائیں خدا نے عقل و
 شعور بخشا ہے

آج باطن گجراتی بھولے بھالے سیدھے سادے عوام کو ابلیسی تو حید سے گراہ کر رہا ہے
 ابلیس نے کہا تھا جگہ متہیں جاہوں تمہارے چلنے والوں کو بھی چاہوں۔ گجراتی کے نزدیک
 توحید کا مفہوم وہی تقویۃ الایمانی مفہوم ہے کہ خدا کے سوا اوروں کو ماننا خبیث ہے اس
 کے نزدیک شرک ساون بھادوں میں کر نہیں رہا ہے۔ شیراز کا حلوا۔ نذر و نیاز سیلا د

پاک۔ قیام۔ تہوں پر پھول ڈالنا۔ سرس کرنا۔ یا رسول اللہ یا علی یا عیسیٰ یا عیسیٰ کنا۔ انبیاء اولیاء
 سے مدد مانگنا۔ توالی سنا ہنگوں کو حاجت روا کھنا غرض ہر وہ کام جس سے عوام یا خواص
 متعلق ہیں شرک ہیں اور شرک کی بخشش نہیں اس کا بھی وہی اسمعیلی انداز فکر ہے۔

ریشید احمد اشرف علی ہی کا کلمہ گو ہے جیسا کہ ناپاک کتاب شریعت یا جہالت کے صفحہ ۳۰
 پر ہے حقانی حنفی عالم ہیں جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے۔ اس کے شرک کی تلوار
 اندھے کی لالچی ہے جس سے شاید کوئی دامن بچا ہے۔ اپنے گھروالوں کو بھی شرک بنا دیا
 خود بھی اقراری شرک تھا مگر کہتا ہے کہ محمد کو ہدایت ملی گئی دشریت یا جہالت

اپنے گھرانے کو رو دگفتار پر پردہ ڈالنے کے لئے اہل سنت پر انفرار کرنے کو یہ لوگ
 مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں نازی اہل قبلہ کو کافر کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہتے ہیں
 مگر اس بدست خیزانی سے کوئی بچھے کہ کیا اہل سنت کلمہ گو نازی اہل قبلہ نہیں پھر ان پر شرک
 کی بیماری کیسی۔ حاصل یہ کہ ایمان کی حقیقت تصدیق قلبی ہے بشرطیکہ کوئی امر ایسا صادر
 نہ ہو جس سے کسی امر جزوی کی تکذیب ہوتی ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم

آج کل یہ نکتہ بھی کارا کے جرائیم سے کچھ کم مہلک نہیں کہ
 ایمان مقدم ہے یا عمل
 ایمان کو بیک وقت سے بحث نہیں ہم تو کلمہ اور نماز پڑھانے
 آئے ہیں اپنے ایمان سے رہیں سارے نازی ہوشیار۔ کچھ مشاہین ہیں مسجد میں حضرت کی صورت

پہلاکے انکھوں نے دیکھا کہ جب سادہ لوح مسلمان ان کے دام ترویر میں پھنس جاتے ہیں تو ان کے ذہن و فکر اندازہ فتنوں پر ابلیسی توحید والوں کا مکمل قبضہ ہو جاتا ہے ان کے شارع الیہ سر بارے عشق رسول پر غولعبورت انداز میں ڈاکٹر ڈالاجاتا ہے کہ ہر کہ درکان نمک رفت نمک شد کی مثل رنگ و بابت میں ایسا رنگ جاتے ہیں کہ ان کا منہ بھی شرک و کفر کا توپان بن جاتا ہے ان کے منہ سے ہی وہی شرک و کفر کی بیماری شروع ہوجاتی ہے۔

رسول کے مذاہب مصطفیٰ کے سید عالم پھر تک کر قدم رکھوں کی ناپاک محبت سبب شیطان ساریہ سے وعدہ ہوا ایمان اصل ہے تنازعہ روزہ تمام اعمال اس کی فرع اور اس کا ثمرہ۔ اگر اعمال کو مقدم حاصل عزت الیہ ایمان کے اگر عمل کی کوئی قیمت ہوتی تو منافقین جو کلمہ کو بھی تھے نازی بھی تھے مسلمانوں کے دشمن بدوش رہتے تھے مگر ان کو مسجد بنوی میں بھی پناہ نہ دی گئی اسی لئے ہندوؤں نے فرمایا ہے حج ہزار سال عبادت کند غازی نیست۔ قرآن مجید میں ہے عاقبتہ تاجہ تصلیٰ ناراحامیہ عمل کریں گے متیقن بھریں گے مگر پھر کتنی ہوئی آگ میں جھونک دئیے جائیں گے۔

اگر ملت کا اتفاق ہے کہ ایمان مقدم ہے اگر دھرت کی جڑیں کاٹ دی جائیں تو وہ کبھی بار آور یا سبز و شاداب نہیں رہ سکتا بلکہ اندھن بنا کر آگ میں جھونک دیا جائے گا اسی طرح انسان اگر لہذا دینی سے خالی ہو کر عمل کا مجسم بن جائے جہیز کا منہ دار ہوگا نظام فسفی نے شرع عقائد میں فرمایا۔ دوسری کتاب ایضا جعل الایمان بشرط صحیۃ الاحمال کما فی قولہ تعالیٰ من یعمل من السلط وھو مومن جلد وھو مومن، حال اور حال بمنزلہ شرط ہوتا ہے ایت پاک نے وضاحت فرمادی کہ صاحب ایمان ہی کامل صالح سمجھل ہے اور ایمان ہی سنجی اور ضامن نجات ہے سورہ ہجر میں فرمایا لیلو الصبر ان الانسان لخی خسر الا الذین امنوا و عملوا الصلوات۔ اس سے یہ صاف ہے کہ ایمان کو عمل پر مقدم حاصل ہے پھر قرآن عظیم میں کہیں کی کفار و مشرکین سے اعمال ہی مذکور ہیں بلکہ ایمان اور اس سے ہے

یا ایھا الذین امنوا کتب علیکم الصیام۔ یا ایھا الذین امنوا کتب علیکم القصاص اسی طرح کثیر آیات جن سے آفتاب نصف النہار کی طرح روشن کر ایمان کو پر مقدم ہے واللہ العزیز وھو تعالیٰ اعلم۔

حضرت مولانا محمد قدرت اللہ صاحب رضوی بستوی

حیات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

اللہ کی سرتا بقدم شان میں یہ ان سانہیں انسان وہ انسان ہیں یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انھیں ایمان یہ کہتا ہے مری جان ہیں یہ خالق کائنات نے تخلیق انسانی کا سلسلہ شروع فرما کر جہاں انسانوں پر اور بیتا اور انعام و اکرام فرمائے ہیں وہیں ان کی ہدایت و رہنمائی کئے انھیں میں سے اپنے مخصوص بندوں کو منتخب فرما کر ارشاد و ہدایت اور تبلیغ رسالت پر مامور فرمایا۔ اور ان میں سے بعض نفوس قدسیہ کو منتخب فرما کر انھیں اپنی جانب سے آسمانی کتابیں اور صحیفے دیکر ان کی انصافیت و برتری کا اعلان فرمایا۔

جمہور علماء و فقہاء کی اصطلاح میں پیغام خداوندی کو بندوں تک پہنچانے اور انھیں راہ حق کی طرف بلانے والی مقدس جماعت کے ان علی مرتبت نفوس قدسیہ کو ہم نئی کتاب اور نئی قرآنیت کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے "مرسول" کہا جاتا ہے۔ اور وہ گرامی مرتبت ہستیوں انھیں اللہ تعالیٰ نے وحی سے سرفراز فرما کر اپنے احکام و پیغام بندوں تک پہنچانے کئے انسانوں ہی میں سے منتخب فرمایا لیکن انھیں جدید شریعت اور کتاب نہیں مل "نبی" کہتے ہیں۔

خلاق عالم نے انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اس نورانی جماعت کو مبعوث فرمانے سے پہلے ہی گردہ ملائکہ میں "انی جاعل فی الامم صلی خلیفہ" ارشاد فرما کر

اس مقدس جماعت کو اپنی خلافت و خیانت کے لئے منتخب کر کے گردہ ملائکہ پر بھیجی انکی فوقیت و برتری کا اعلان فرمادیا تھا۔

پھر انھیں مبعوث فرمانے کے بعد وہاں مسلمانوں نے رسولی الایطاع یا ذب اللہ، فرما کر تمام دنیا والوں پر واضح فرمادیا کہ یا ذب اللہ وہ تمہارے حاکم و مطاع اور تم ان کے محکوم و مطیع ہو۔

پھر ان میں بھی بعض کو نبیض پر فضیلت دی اور نبی آخر الزماں حضور ربیعہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو "رَسَاحَ لِبَاسُهُمْ دَمَ جِبْتٍ" فرما کر سب سے افضل و علیٰ بتایا۔ اور آپ کے فرقہ اقدس پر "لَوْلَا الْکَلِمَا" کا تاج عزت رکھ کر باعث ایجاد عالم قرار دیا۔ کیا ہی خوب فرمایا ہے استاد زین مولانا حسن بریلوی علیہ الرحمۃ نہ کیوں کر تا خدا آ کر انہیں دنیا کے سامان میں تمہیں دو لہا بنا کر بھیجتا تھا بزم امکان میں اور حضرت یحییٰ سعیدی علیہ الرحمۃ نے تو یہ فرمایا کہ

تواصل وجود آمدی از شخصیت
دگر ہر حیدہ موجود شد فرغ کست

حدیث لولاک بنا تکب قریل یہ اعلان کر رہی ہے کہ مشرور نشر بھی آپ ہی کے کم کا محدث ہے۔ کیونکہ اگر معینا نہ ہوتی تو آخرت بھی نہ ہوتی اگر خیر و شر نہ ہوتے تو ان کی جزا و سزا کا سوال ہی کیا تھا؟ اور جب حدیث لولاک کے مطابق دیا آپ ہی کے لئے پیدا فرمائی گئی تو صاف ظاہر ہے کہ آخرت بھی آپ ہی کے لئے ہے چنانچہ اعادیت شفاعت گواہ ہیں کہ میدان محشر میں بھی آپ ہی کے عزت و وقار کا ٹوکنا لگی رہا ہوگا۔

استاد زین مولانا حسن بریلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

فقط اتنا سبب ہے انعقادِ عجم محشر کا
کہ ان کی شانِ محبوبی دکھائی جائے والی ہے

”وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ“ ارشادِ فرما کر خالقِ عالمِ صل و علائے اطاعت
رسول کو اپنی ہی اطاعت قرار دیکر تلم غفلتِ پلنگ کی تفصیل و برتری کا کھل بندہ اعلان
فرمایا ہے۔ یہی نہیں بلکہ دوسرے لفظوں میں اپنی ہی اطاعتِ رسول کو بھی سب پر واجب
اور ضروری قرار دیکر انھیں سب کا حاکم و مطاع قرار دیا ہے اور ”وَمَا يُطِيعُ عَنْ الْهَوَىٰ
إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“ فرما کر یہ واضح فرمایا کہ وہاں رسول سے نکلے ہوئے کلمات، وحی
ربانی کے ترجمان ہوا کرتے ہیں۔ مرزا غالب نے لیا خوب کہا ہے

حق جلوہ گر نہ بر زبانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آرے کلام حق نہ زبانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

آج کے دور کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے ”الَّتِي أَطَاعَ مَا لَوْ فَضِّلَ
مَنْ الْفَضْلُ“ ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں دوسرے
مقام پر تو ”مَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا“ فرما کر
ان کے فرقِ اقدس پر حکومتِ مطلقہ کا تاج شرف رکھ کر دنیا والوں کو صاف صاف
سنا دیا کہ رسولِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمھاری جانوں اور مالوں کے مالک
ہیں ایسے ہی وہ محتارِ شریعت بھی ہیں چنانچہ ان کا ہر حکم خواہ امر ہو یا نہی قانونِ
شرعیّت ہے۔ لہذا ”رسولِ معظم تمھیں جس چیز کا بھی حکم دیں اس پر کاربند ہو جاؤ
اور جس چیز سے بھی منع فرمادیں اس سے باز آ جاؤ“

حدیثِ قدسی میں ان کی محبوبیتِ کبریٰ کا بیان اس طرح فرمایا جاتا ہے ”کَلِمَةُ
يُطِيعُونَ مِنْ صَالِي دَا أَمَا أَطْلُبُ مِنْ صَالِكٍ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ یعنی

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم
خدا چاہتا ہے رہنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

جیسی تو محبوب کی باتیں بھی ایسی محبوب ہیں کہ ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ نہ صرف کہ
زبانِ محبوب سے اپنی وحدانیت کا اعلان کرایا جا رہا ہے اور ان کی رسالت کا اعلان
اس طرح فرمایا جاتا ہے کہ ”مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“ گویا یہ
کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے ترے شفیق
اتنی ہے گفتِ گویا کہ تری اللہ کو پسند
اسی پس نہیں بلکہ اپنے ذکر کے ساتھ ذکرِ محبوب کو کچھ اس طرح مربوط فرمایا ہے
کہ مکیباختہ کہنا پڑتا ہے کہ

تکبیر میں، خطبوں میں، نمازوں میں، اذان میں
ہے نامِ الہی سے طائفاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اذان تو اذان، خطبہ تو خطبہ، تکبیر تو تکبیر، نماز کو بھی ذکرِ محبوب سے خالی
نہ رکھا گیا بلکہ ذکرِ محبوب کو عینِ نماز میں جو خالصِ خدا کی بندگی اور اس کی عبادت
ہے اس میں بھی واجب اور ضروری قرار دیدیا کہ بغیر نبیِ معظم کی بارگاہ میں سلام پیش
کئے ہوئے اور وحدانیتِ الہی کی شہادت کے ساتھ ہی ساتھ بغیر رسولِ مکرم کی رشتہ
و عہدیت کی شہادت دیکے ہوئے نماز نہ کر لینی نہیں ہو سکتی جیسی تو اعلیٰ حضرت فاضل
بریلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں

ذکرِ خدا جو اُن سے جدا چاہو نجدید!
واللہ! ذکرِ حق نہیں، کجی سقر کی ہے

اسی پس نہیں بلکہ اپنی محبت کے دعویداروں اور خواستگاروں کے لئے فرمایا

جائے کہ "قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ" اے محبوب اللہ کی محبت کے دعویداروں اور خواستکاروں سے فرماؤ کہ میری اتباع کرو تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا کے گا۔

اور نبی سرور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں "لَا يَوْمَنَ احَدٌ كَرِهَتْ اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَاَلَدٍ لَا دَوْلَةَ وَالدَّارَ اَجْمَعِيْنَ" تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ اس کے دل میں میری محبت اس کے والدین و اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ چمکے کہ

محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے
اسی میں ہو اگر خالی تو صعب کچھ ممکن ہے

سب العالمین نے "وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا حَقًّا الْمَلٰٓئِكَةُ" فرما کر ان کی محبت کے اصل ایمان ہونے کے اسباب و قائل بھی بیان فرمادے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو ہر عالم کے لئے رست بنا کر بھیجا ہے وہ عالم دنیا میں بھی تھا وہ کام آنے والے ہیں عالم برزخ میں بھی ہر جگہ تھا وہ کام آنے والے ہر جگہ تھا وہی دستگیری اور مدد فراسے والے میں صرف تھا وہی ہے ہاں نہیں بلکہ فرشتگان اپنی جن دانی، مجرب و بخشک و ترغیب و تحفہ کی تینوں قسموں حیوانات، نباتات اور جمادات سب کے ارادت بن کر تشریف لائے ہیں جو قرب میں بھی کام آئیں گے اور دُشمن و دشمن میں بھی دستگیری فرمائیں گے ان کی محبت کیوں نہ جان ایمان قرار پائے؟ ان کی محبت کو سوا و قلب کی وہ جگہ کیوں نہ ہے جہاں دنیا کی کسی شے کا بھی ذکر نہ ہو۔

وہ تو خود ارشاد فرماتے ہیں "اِنَّمَا اَنَا قَاسِمُ وَاللّٰهُ لِيُعْطِيْ" جو نعمت بھی ہو جب ملتی ہے، جیسے ملتی ہے اور ختمی ملتی ہے دنیا تو اللہ ہی ہے مگر بانٹنا میں ہوں

ہر چیز اس کی ہے لیکن تقسیم میرے ہاتھوں سے ہوتی ہے گویا خالق نعم وہ ہے اور مالک نعم میں ہوں۔ مزا فاقب نے کیا خوب کہا ہے کہ

تیرے تقاضا پر آئینہ در تو کش حق است
لیکن کشاؤ آں بزبان محمد است

اس خدا و قدرت و اختیار پر ایمان کیوں نہ مرستیں۔ کیوں نہ ایسے ہی محترم کی محبت کو سرمایہ حیات بنائیں جو مالک نعم الہیہ ہیں یہ
میں تو مالک ہی کیوں گا کہ ہو مالک کج صیب
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیسرا

وہ محمد صول الی اللہ کا وسیلہ و ذرا بہ ہیں۔ وہ بارگاہ خداوندی تک پہنچنے کا دروازہ ہیں۔ جو دنیا و آخرت پر ہر کام کرنے والے ہیں۔ جو دنیا میں بھی ہمارے رفیع ہیں اور آخرت میں بھی شفاعت کبریٰ سے سرفراز ہوں گے پھر یہی وہ دیکار عالم نے دیکھا کہ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاوَزْكَ فَاسْتَعْفُوْا اللّٰهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَلَمْ يَسُوْا لِحُلُوْلِكَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا؟ فرما کر اس بات پر ہر گاہی ہے کہ

بھلا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مگر عقر
جو وہاں سے ہو نہیں آئے ہو جہاں نہیں تو میں

انہیں تو ان کے پیر و دگار نے جتنی ساری سوجیاں کسی بندے میں ہو سکتی تھیں سب عطا فرمادیں اسی نعمتیں عطا فرمائیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ اکیں خوب فرمایا ہے امام اہلسنت نے کہ

تیرے تو دو صعب عیب تنہا ہی سے ہیں بڑی
جیراں ہیں میرے شاہ میں کیا کیا ہوں تجھے

حق تو یہ ہے کہ ان کے پروردگار نے کوئی نعمت بھی ایسی نہ چھوڑی ہو انھیں عطا
نہ فرمادی ہو۔ شیخ محقق مولانا شاہ عبدالرحمن محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان مدارج النبوۃ
میں ذمے میں ہے ہر نعمتیکہ داشت خدا شدہ تمام
بارگاہ رسالت کے فیض یافتہ اور درہائی شاعر حضرت سیدنا صالح بن ثناء
انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں نغمہ سرا ہیں کہ

وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرْقُطِ عَيْنِي
كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ
بِأَنْسَابِ الْمَدَائِنِ
سبھی تو کیسے جبکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تک تبارہ میں کہ آپ حبیب فضل و کمال والا
کسی عورت کے لہجے سے پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ تو تمام عیوب و نقائص سے صاف کھر
کے پیدا فرمائے گئے ہیں۔ گویا آپ کی تخلیق آپ کی پسند کے مطابق ہوئی ہے امام
ابن کثیر فرماتے ہیں کہ

وہ کمال حسن حضور بنا کہ ان نقص جہاں نہیں
بھی پھول جا سے دور ہے یہی نسخہ ہے کہ وہوں نہیں
اور فارسی کے مشہور و معروف شاعر نظیر نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ
بجس تو نقائص نقتے نیارہ
کہ صفت گری ختم شد بہ کمال

حق تو یہ ہے کہ آپ کے وصف کمال کے بیان سے زبان و قلم عاجز ہیں۔ ہر وادھ نے اپنی
بساطِ علمی کے مطابق نقص و کمال کے کنگائے لیکن آخر میں اعتراف عجز کرتے ہوئے
کسی نے یہ کہا کہ

غالب ثنائے خواجہ بہ بزدان گذاشتیم
کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است
اور کسی نے یوں کہا کہ

اے رفعا خود صاحبِ شہاں ہے مدارج حضور
تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی
کہاں تک کسی سے آپ کے نقائص و کمال کا سین ہو سکے جبکہ آپ کی عظمت خدا داد کا یہ
عالم ہے کہ علامہ یوسف میری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ
دَعَا مَا أَحْسَنَهُ الْفَصَائِلُ فِي بَيْتِهِمْ
شیخ محقق مولانا شاہ عبدالرحمن محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے مدارج النبوۃ میں ذ
بھی واضح الفاظ میں یوں فرمایا کہ

مخواں اور خدا، ازہر حفظِ شرع و پاس دیں
دگر ہر وصف کس میخوای اندر مدحش اطاکن
عاشقوں کی مہرستی کا قادیہ عالم ہے کہ عالم کیف دہی میں بالکل کھلے نقظوں میں یہ اعلان
کر دیتے ہیں کہ

خدا اگر ناچوتا ہو تختِ شہیت
خدا ہو کے آئادہ بندہ خدا کا

یہ تو ان کی اتباع و محبت کا مثبت پہلو تھا کہ ان کی اتباع و قربانیاں
کو مقصدِ حیات مینا لو بس خدا کے محبوب بندے ہو جاؤ گے اور حضور کا ارشاد
گروا کہ ”جب تک تجھ سے دلوں میں میری محبت بھارتے سبھی مخلوق سے
بڑھ چڑھ کر نہ ہوگی تم کامل الایمان نہیں ہو سکتے۔ نیز ارشاد ربانی جو ہے کہ

وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ
اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی
اطاعت کی اسے ایسے باغات میں
داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں
جاری ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی جنت
کامیابی ہے۔

ان تمام باتوں سے صاف واضح ہوتا ہے کہ تمہارے ایمان کا کمال عشق و محبت
رسول میں مضمون ہے۔ حب رسول کی لازمی شرح نہایت نفاذ دل میں روشن کر لو اور
اس کی کوکبیز کرتے جاؤ پھر اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے کمال ایمان کے جلوہوں کا
نفاذ کرو گے۔

اب آئیے اور اسنی پہلو پر بھی نظر ڈالے چلیں۔۔۔ ارشاد باری ہے۔
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا
رَسُولَهُ وَذَلِكَ يُدْخِلُكُمْ فِي
الْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ
اور اگر تم اللہ کو پسند کرتے ہو تو
اس کے رسول کی پیروی کرو اور اس کی
اطاعت کی اسے ایسے باغات میں
داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں
جاری ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی جنت
کامیابی ہے۔

صاف ظاہر ہو گیا کہ جہاں تمہارے رسول کے مقابل اغواء و اقرباء اور مال و دولت

اور جہاں تمہاری محبت غالب نظر آتی رحمت خداوندی نے کس طرح رُخ مٹا اور عذاب کی عذوبہ
ساقی چلنے لگی۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے یہ فرمایا ہے کہ یہ
نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ نوا
غضب سے ان کے خدا بچلے بچلے بارے عذاب میں
اور یہ بھی حقیقت ہی ہے کہ یہ

نگاہ بھریں تو دو جہاں میں کچھ نہ رہے
انکھوں میں آنکھ تو ہر شے کو زندگی مل جائے

کیوں نہ ہو کہ جب رب کریم نے ”وَحَاشَ لِلَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ كَانُوا بِرَحْمَةِ اللَّهِ
مُتَّعِينَ“ فرمایا ہے تو نفی کلمات کسی پر ختم فرماتا؟ اب کون باقی تھا جسے اپنے اوصاف کمال
یائینہ دار بنانا؟ اب کون نہ گیا تھا جسے اپنی ذات و صفات کا منظر قائم بنا کر اپنی قدرت
کاملہ کا اظہار فرماتا؟۔ انھیں تو ان کے پروردگار نے اس کام کے لئے اسی وقت منتخب
فرمایا تھا جب زمین و آسمان، زمان و مکان، ابن و آں غرضیکہ کچھ بھی: تو نہ ان کا
پروردگار تھا اور وہ تھے۔ تیسری کسی بھی تھی کا وجود نہ تھا۔ انبیاء سابقین ایک سے
ایک بڑھ چکے تھے کہ کمال والے ہوتے چلے آئے تھے۔ اب جبکہ سرور و ہدایت امیر
تشریف مانے والے تھے نہیں بلکہ مفعول ”لِيُخْلِقَ رِجَالًا مِمَّنْ هُمْ أَقْرَبُ
إِلَيْهِ“ میں جس و انس و موجد ملکوت السموات والارض ہی کے نہیں بلکہ جمیع انبیاء و رسل کے
بھی رسول مبعوث فرمائے جانے والے تھے سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہونے والا تھا اور اب
کسی نبی و رسول کی تشریف آوری کے امکان ہی کا دروازہ بند ہونے والا تھا ہر روز
تھی کہ وہ ایسے فضل و کمال والے رسول بنا کر بھیجے جائیں جو مستحق استغیثہ ہوں۔ بیش و متیل

توشیدہ میں۔۔۔ کون مسلمان نہیں جانتا کہ حضرات خضر والیاس علیہما السلام حیات دنیاوی جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں لیکن غلام الناس میں سے کوئی تو بتائے کہ اس نے کبھی ان دونوں حضرات یا ان میں سے کسی ایک ہی صاحب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دیکھا تو پہچانتا بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ حیات جسمانی کے ساتھ موجود ہونے کے لئے سب لوگوں کا انھیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں۔

لہذا اب شیخہ انسائی اب۔ جہ، ابو داؤد، مسند امام، حمد اور سکوۃ ترمذی وغیرہ کی احادیث شریف میں کہ جب سرکارِ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیچہ کے روزہ و روزہ و سلام کی کثرت کرنے کے متعلق فرمایا تو بعض حضرات نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ! ابھی تو آپ چار روزہ و سلام سنتے ہیں لیکن بعد وصال کیسے نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔ ان الله حرم عی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یوزق۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرمادیا ہے کہ وہ انبیاء کے اگرام علیہم السلام کے جسموں کو کھائے لہذا اللہ کا برہنہ زندہ ہے اور انھیں روزہ ملتا ہے۔

حضرت شیخ محقق مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ و الرضوان اسی موقع پر
اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ جلد اول میں فرماتے ہیں کہ

حیاتِ انبیا و ائمہ علیہ السلام کی روحانی حیات کے بارے میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ اس کے لیے ہے جو اس حیاتِ انبیا و ائمہ علیہ السلام کی روحانی حیات کے بارے میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ اس کے لیے ہے جو اس حیاتِ انبیا و ائمہ علیہ السلام کی روحانی حیات کے بارے میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ اس کے لیے ہے

حضرت علامہ یوسف نبیہانی علیہ الرحمۃ والرضوان اپنے رسالہ فضائل محمدیہ میں اسکی سلسلے

میں بحث فرماتے ہوئے ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ

قال الامام السيوطي في آخره مختصر
 من مجموع هذه النقول والاحاديث
 ان النبي صلى الله عليه وسلم حي بحجته
 وروحته وانما يتصرف ويسير بحيت
 شاع في اقطار الارض في الملكوت وهو
 بهيئته التي كان عليها قبل وانه له
 بنود من الله تعالى انه معيب عن
 الارض بركه غيبته الملائكة مع كونه
 احياء باحسانهم فاذا اراد الله رفع
 الحجاب عن ارادته اكرامه ورويشه
 مراة على هيئته التي هو عليها الامام
 من ذلك

من ذالك
ویدار سے مشرف فرمانے کے ارادے سے پردہ
ٹھانڈا ہے تو وہ حضور کو ساقیہ سمیت پردہ کھڑا
ہے۔ اس نے کوئی حیرت بھی نہ کئے والی نہیں ہوتی۔

فقہ کی شہرہ و معروف کتاب مرقاۃ المفاتیح شروع اور انانیت میں مزید ترویج کے ساتھ
 صاحب کتاب حضرت شیخ حسن بن علی شمس الدین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں
 و ما هو مقرر عند المحققین انہ یہ بات محققین علماء کے رویہ یہ ہے ثبوت
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حی یروذ کو پہنچی ہوئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ
 ماتم بحیوان جمیع الملاذ والعبادات علیہ السلام (حقیقی جانی زندگی کے ساتھ) زندہ ہیں

غیر ائمہ مجتہد علی الصالحین (نصاریہ) ایک خاصہ روایت ہے جو تہذیب و تمدن کی
عقیدہ شریف الحقاقت ہ

بلند درجات تک پہنچ سکتی ہیں ہے ان کی
نگاہوں سے آپ اور جھل ہیں۔

اب اس مسئلہ میں بہت سے شخصیات کمال برہنہ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور واضح فیصلہ کر کے معلوم
محمّد بن عبد اللہ بن ابی طالب سے کہ کسی کو تہذیب و تمدن سے اس لیے کوئی تعلق ہے تو اسے
اولیٰ اس سے کے تمام عقیدہات پر دروازہ آئیں ہے اور حق و انصاف واضح ہو کر سامنے آجائے گا۔
بہت سے اس مسئلہ میں کورس ملے گا اور عام فہم طریقہ پر حل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

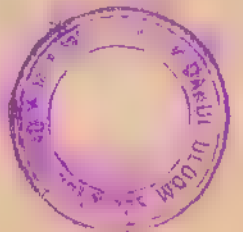
انبیاء کو بھی اجل آتی ہے	مگر اتنی کہ فقط آتی ہے
پھر اسی ان کے بعد ان کی حیات	خلیہ باقی وہی جہانی ہے
روح تو سب کی ہے زندہ ہنگام	جسم تو رہی روحانی ہے
اور دل کی روح کوئی بھی پیٹھ	ان کے خاتم کی کب تانی ہے
پاؤں جس خاک پر رکھیں وہ بھی	روح ہے پاک ہے نورانی ہے
اسکی اذواج کو جانتے نہ نکاح	اس کا ترکہ بڑے جوانی ہے
یہ ہیں حیات ہی ان کو رہنا	صدقہ وعدہ کی ضمانتی ہے

حضرت علامہ مولانا جلال الدین احمد صاحب براؤں

کنز الایمان اور ترجمہ دیوبندی کا موازنہ

کسی بھی زبان کے مفہوم و معنی کو دوسری زبان میں منتقل کرنا جتنا مشکل کام ہے وہ
اہل علم پر مخفی نہیں خصوصاً قرآن مجید کا ترجمہ تو اس لحاظ سے اور بھی زیادہ مشکل ہے کہ اسلام
و اسلام کی تفصیلات اور شریعت کے احکام کا وہ اصل ماخذ بھی ہے اس لئے ترجمہ میں
قرآن بھی لغزش ہوئی تو نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کا مدعا فوت ہو کہ وہ جیسے گا بلکہ سب اوقات
اسلام کے بجائے کفر ہوگا اس لئے قرآن مجید کے ترجمہ کے سلسلے میں صرف اردو اور عربی
زبان کی واقفیت کافی نہیں بلکہ مفہوم کی صحیح تعبیر پر قدرت ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن
مجید کی دینی بصیرت تعابیر کا کمال مطالعہ، ذات باری تعالیٰ کے بارے میں صحیح تصور و رزات
نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ غایت عشق و عقیدت اور وابستہ جذبہ و احترام کا متعلق
بھی نہایت ضروری ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز رحمہ اللہ کا قلب شوق
مستطیع کا مدینہ اور من کا دہش بصیرت دینیہ کا خزینہ ہے ان کے ترجمہ قرآن جنی کنز الایمان
کے ایک ایک لفظ سے ایمان و یقین کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں جو نفاہیر عشرہ قبلہ کے
بالکل مطابق ہے۔ جس میں مدائن و الجلال کا عقیدت و عمل کا پیرا لولہ الہامی دھجکے اور جس میں خدا
انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سرت و عظمت کی پوری پوری رعایت کی گئی ہے جلا

اس کے دیوبندی مولوی جن کے قلوب ایمان سے خالی ہیں جو خدائے ذوالجلال کی روانے عزت و جلال میں نقص و عیب کا دھبہ لگاتے ہیں اور جو حضرات اعیان کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان میں کھلم کھلا کشتی و بے ادبی کرتے ہیں وہ زبان اردو کے عمق اور عربی ادب کے بھر پور جاننے والے باوجود قرآن عظیم کے ترجمہ میں قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے ہیں اور وہ کتاب الہی جس کی ایک ایک آیت ایمان و اسلام کا درس دیتی ہے اس کے ترجمہ میں بیشمار کفریات بکتے چلے گئے ہیں۔ ثبوت کے لئے مندرجہ ذیل مثالیں ملاحظہ کیجئے۔

بارہ ۲ رکوع اول میں ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنُعَلِّمَ مَنْ يَشَاءُ الذِّكْرَ وَلَئِنْ يَتَّقِلْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ

تھا (ذکر ترجمہ) دیوبندوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں لکھتے ہیں: "اور جس سمت قبلہ پر آپ رہ چکے ہیں (یعنی بیت المقدس) وہ تو نقص اس کے لئے تھا کہ ہم کو (یعنی اللہ کو) معلوم ہو جائے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرتے ہیں اور کون پیچھے کو ہٹتا جاتا ہے۔"

مولوی اشرف علی تھانوی نے عربی اور اردو کشتی میں العلم کا ترجمہ "جاننا" اور معلوم ہونا "پڑھا" تھا پس اس کے مطابق آیت کریمہ میں تعلیم کا ترجمہ ہم کو یعنی اللہ کو معلوم ہوجائے لکھ دیا اتنا نہ سوچ سکے کہ معلوم ہوجائے "کامی و رہ اسکے لئے استعمال یا جائیگا جسکو پہلے معلوم نہ ہو اور تعالیٰ تو ہر چیز کا ازل الابدی طور پر جاننے والا ہے پھر اس کے بارے میں معلوم ہوجائے کیا کیا مطلب ہے اور کنز الایمان میں آیت مذکورہ بالا کا ترجمہ یوں ہے۔ اور اسے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے پھر وہ اسی لئے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اسے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یعنی کنز الایمان میں لِمُعَلِّمَ کا ترجمہ دیکھیں لکھا گیا ہے۔

اب رضوی اور تھانوی ترجمہ کا موازنہ کرنے سے ہر انصاف پسند یہ بالکل عیاں ہو گیا کہ دیوبندوں کے حکیم الامت نے قرآن کی ترجمانی نہیں کی ہے بلکہ عربی کی اردو بنائی ہے جس سے خدائے تعالیٰ کا نہ جاننا یعنی جاہل ہونا لازم آتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں قرآن مجید کی صحیح طور پر ترجمانی کی ہے۔

بارہ ۴ رکوع ۵ میں ہے وَلَمَّا آتَيْنَاهُ الْبُكْرَةَ الدِّينَ جَاهِدْ دُاعِيَهُمْ فَعْلَمَهُمُ الصَّبْرَ فَمِنْ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ شیخ دیوبند مولوی محمود حسن نے اس طرح لکھا ہے: "اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں اور معلوم نہیں کیا اللہ نے رہنے والوں کو" اور کنز الایمان میں اعلیٰ حضرت نے یوں ترجمہ فرمایا ہے: "اور ابھی اللہ نے تمھارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی"۔

یعنی شیخ دیوبند نے اس آیت کریمہ کے ترجمہ میں یہ لکھ دیا کہ "خدائے تعالیٰ کو لڑنے والوں اور ثابت رہنے والوں کا علم نہیں" جو قرآن کی منشا کے خلاف ہونیکے ساتھ کفر بھی ہے اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن کی منت کے عین مطابق ہے کہ خدائے تعالیٰ کو غازیوں اور صبر والوں کا علم تو ہے لیکن ابھی ان کا امتحان اور آزمائش باقی ہے۔

بارہ ۹۵ رکوع ۲ میں ہے فَلَا يَأْمُرُ بِكَوْنِ الْفَوْزِ اِلَّا الْفَوْزُ الْحَسْبُ وَذَن۔ ابوالاعلیٰ مودودی جو ائمہ کرام اور مجتہدین عظام کو اپنے اسگے طفل کتب سمجھتے ہیں اس آیت کریمہ کا ترجمہ اپنی کتاب تفہیمات حصہ اول ص ۱۳۱ میں یوں لکھا ہے: "سوال اللہ کی چال سے تو وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جن کو بہادر ہونا ہے۔"

اس ترجمہ میں مودودی نے خدائے قدوس کے بارے میں "چال" کا لفظ استعمال کیا ہے جو اردو زبان کے بہت بڑے ادیب کہے جاتے ہیں اور جنہوں نے بنیم خویش اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لئے بہت کتبیں لکھی ہیں۔ اس سلسلے میں

میں صرف اتنا کہنا ہے کہ خدائے تعالیٰ ایسے مصطفیٰ کی خیال ہے جس کا محفوظ رکھنا آئین
اب کنزالایمان کا ترجمہ پڑھیے اور اس کی خوبی کی داد دیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے
آیت مذکورہ بالا کا ترجمہ اس طرح فرمایا ہے: "واللہ کی خفی تدبیر سے تدبیر نہیں ہوتی
مگر تباہی والے۔" (کاغذی ترجمہ) مولوی عبدالشکور کا کوری ہے
ماہنامہ النجم مورخہ ۱۱ جون ۱۹۳۷ء میں یوں رقمطراز ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا
انما انا بشیء متکلمہ یوحی الی (پارہ ۱۶ رکوع ۲) یعنی میں تمھاری طرح ایک
معمولی انسان ہوں اگر تم میں اور مجھ میں کچھ فرق ہے تو صرف اتنا کہ میں تمھارے پاس
خدائے تعالیٰ کا پیام لایا ہوں۔

اس ترجمہ میں کاغذی نے افضل الخلق سید المرسلین علیہ التیمۃ والتسلیم کو علم کو
کی طرح "ایک معمولی انسان" لکھ دیا۔ رسول دشمنی کو آشکارا کیا ہے اور قرآن کریم کی
کلمہ کھلا ترجمہ معنی بھی کی ہے اس لئے کہ آیت کریمہ میں ہرگز کوئی ایسا لفظ نہیں آتا
کہ جس کا ترجمہ ایک معمولی انسان کیا جائے۔ اب کنزالایمان کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے
ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں مجھے وحی آتی ہے کہ تمھارا معبود ایک ہی
معبود ہے اس ترجمہ میں اللہ کے پیارے نبی کی عظمت کا لحاظ کرنے کے ساتھ قرآن
کے ہر لفظ کی بھی پوری رعایت کی گئی ہے جیسا کہ طبع ہے۔

پارہ ۱۶، رکوع ۲ میں ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَخَوَىٰ۔ اس آیت کریمہ
کا ترجمہ مولوی عاشق بی دیوبند نے اس طرح لکھا ہے۔ اور آدم نے نافرمانی کی ہے
رب کی پس گمراہ ہوئے۔ اس ترجمہ میں عاشق ابی دیوبندی نے حضرت آدم علیہ السلام
کو گمراہ ٹھہرا دیا حالانکہ حضرات اسیا کے کرم علیہم الصلوٰۃ والسلام جنت سے پہلے بھی گمراہ
نہ تھے محفوظ طریقہ میں جب کہ تفسیر عزیزی پارہ ۲۲، ص ۲۲ میں ہے: "انما قبل از بعثت

نیز از ضلال و کفر اصلی و طبعی معصوم و محفوظ اند۔ لیکن دیوبندی مترجم نے ہر کلمہ
حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ لکھ دیا۔ اب کنزالایمان کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔

اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا۔ کوری
اس ترجمہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے عورت مرتبت کا لحاظ کر کے کہ یہ قیافہ
"فخوی" کا صحیح ترجمہ کیا گیا ہے جس کی تائید تفسیر کی مشہور کتاب جنس فی مسابیت
میں بھی ہوتی ہے۔ قولہ فخوی ای من عین مطلوبہ و هو الخاود فی الخویۃ
پارہ ۱۶، رکوع ۲ میں ہے فَظَنَ أَنَّ لَوْ تَقَدَّرَ عَیْنُهُ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ
شرح دیوبند مولوی محمود حسن نے اس طرح لکھا ہے۔ "ایمیر دیوبند نے ترجمہ کیا ہے
"اس کو"۔ (جانب دیوبندی ترجمہ) اور صحیح محمد جالندھری نے لکھا ہے۔

"اور (دیوبند نے) خیال کیا کہ ہم ان پر تو یقین نہیں پاسکیں گے۔"

اس آیت کریمہ کے ترجمہ میں شیخ دیوبند اور جالندھری نے حضرت آدم علیہ السلام
پر اتنا کام کیا کہ ان کا یہ خیال کھانا اللہ تعالیٰ کی فحش پر قابو نہیں پاسکتا۔۔۔ یہی کلمہ
کی وقت رکھا ہے یعنی ان مترجمین نے نزدیک حضرت یونس علیہ السلام کے ہمارے
کی قدرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔

اصل میں شیخ دیوبند اور جالندھری نے یہ بھی کہ یہ آیت کریمہ لفظ فخر
لقد مرۃ سے مستحق ہے بس بدھوئے مجھے آؤں گی عشا کے خلاف اس کی
مندی حالانکہ یہ لفظ مرۃ لفظ مرۃ سے مستحق ہے ہی لئے لکھا ہے۔ اس
مذکورہ کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے: "تو ماں کیا یونس علیہ السلام سے اس
تنگی نہ کریں گے۔ (رضوی مولوی ترجمہ) اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ
کے میں مطابق ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کی قسم لے اہتمام ہے۔

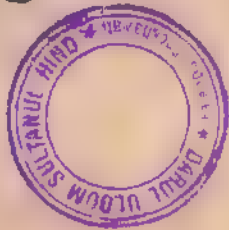
مولوی اشرف علی تھانوی نے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کا ترجمہ اس طرح لکھا ہے
 ”اب ہد کیجئے، اے کافرو! اور علیحضرت نے کنزالایمان میں اس طرح ترجمہ فرمایا ہے
 ”تم قرآن کو اے کافرو!“

زادوں ترجموں پر غور کرنے سے ابھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ تھانوی صاحب
 کے ترجمہ سے ”تو اللہ رب العزت کی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر برتری ظاہر ہوتی ہے
 اور یہ حضور کے نبی محمد بنی برصورت کی عظمت واضح ہوتی ہے بخلاف اس کے کنزالایمان
 کے ترجمہ میں دو گویا بیوی پوری رعایت کی گئی ہے اس لئے کہ ”اے کافر یعنی حکم فرمانے والا
 اے اے قی سے اور ہاں مولوی جس کو حکم دیا ہے“ ہاں یہ وہ حضور علیہ السلام ہیں تو جنہی
 ”عزہ علیہ السلام“ سے کہ ”اے کافر“ سے برتر و اعلیٰ ہے اور یہ ”فرماؤ“ ”یہ دے“
 ”دے“ ”جدا“ ”تاری“ کی طرف سے حضور علیہ السلام کی طہین کے لئے فرماؤ اس قدر
 بھیجے گئے ہیں۔ سے لیتے ہیں ترجمہ اور تھانوی صاحب نے ترجمہ نہیں کیا ہے بلکہ عربی
 کی اور دہائی ہے۔

”تو کہ میں ہے اخلص۔ الصواط المستقیمہ یعنی خدا تعالیٰ نے
 ”میں کو حکم فرمایا“ اس طرح دعائے ”ہو۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے اس دعائیہ
 ”تو کہ میں ہے“ ”تو کہ میں ہے“ ”تو کہ میں ہے“ ”تو کہ میں ہے“ ”تو کہ میں ہے“
 ترجمہ فرمایا ہے۔ ”تم کو سیدھا راستہ چلا“

یعنی مولوی اشرف علی تھانوی گویا اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کر رہے ہیں کہ ”ایک
 تم کو سیدھا راستہ میں معلوم ہو سکا۔ لہذا اے اللہ! تم کو سیدھا راستہ بتا دیجئے۔
 اور اعلیٰ حضرت پر گاہ خداوندی میں اس طرح دعا مانگ رہے ہیں کہ ”اے رب! تم کو
 تم سے افضل کرم سے سیدھا راستہ بتا دیجئے میں اب تو تم کو سیدھا راستہ چلاؤ۔“

مسلمان کے لئے یہی دعا لائق و مناسب ہے اور تھانوی صاحب کی دعا تو کافروں کی دعا ہے۔
 دیوبندی تراجم اور کنزالایمان کی مذکورہ بالا جہد مشاغل سے ابھی طرح واضح
 ہو گیا کہ دیوبندی ترجمے قرآن کی منشا کے خلاف ہیں اور اغداط سے پر ہیں بلکہ اسلام
 کے بچائے کو کافر دہس دیتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں ضلی بدیلی قدس
 سرہ العزیز کا ترجمہ جو کنزالایمان کے نام سے شائع ہے قرآن کی منشا کے عین مطابق ہے جس میں خدا تعالیٰ قدس
 اور حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عزت و عظمت کا لحاظ کر کے ساتھ قرآن کے ہر لفظ کی
 پوری رعایت کی گئی ہے۔ - فَلَلهُ الْحَمْدُ -

حضرت علامہ مولانا محمد ایوب صاحب منظر پور نوی

ختم نبوت

موجودہ دور میں جتنے فتنوں نے ختم لیا ہے ان میں عظیم فتنہ نبوت کا ہے جس کا رد وائے دیوبند میں کھلا اور ڈرامہ قادیان میں اسٹیج کیا گیا طاعت اسلامیہ کا کہنا المناک سانحہ ہے جس فتنہ کو اپنی موت مر جانا چاہیے وہ پروان چڑھتا رہا۔ بھٹتا چھوٹتا رہا۔ یہاں تک کہ ایک زندہ تحریک کا یوب دھار دیا۔ مرنے اس وجہ سے جو کہ مسلمان اپنے مذہب سے بیگانہ اور دین سے نا آشنا ہیں۔ بیگانگی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی یہ فتنہ اپنی تمام قوتوں انسانوں کے ساتھ زندہ ہے اور قرآن و سنت کے ناپائیدار و پیرنی کا ہرزہ رہا ہے اور وہ طبع جس نے دین مغرب سے لیا ہے اس زہر کو شیریں گھونٹ سمجھ کر حلق سے نیچے اتارتا جا رہا ہے یہ کچھ بغیر کراہیوں کو زندگی مل رہی ہے یا اسے موت سے قریب کیا جا رہا ہے۔

وقت کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ دینی فکر و شعور میں رسول و صحابہ کے اسوہ سے نہیں مغربی ذہنوں سے حاصل کیا جا رہا ہے اور عقیدہ قرآن و سنت سے نہیں لیا جاتا بلکہ اپنے اپنے عقیدہ اور ذہن و فکر کے مطابق قرآن و سنت کو ڈھالا جا رہا ہے۔ ناواں یہ بھی نہیں جانتے کہ دین مغرب میں نہیں رسول کی سیرت میں ملتا ہے اور عقیدہ ذہنی پیداوار نہیں بلکہ وحی الہی کا نقش ثابت ہے یہی وجہ ہے کہ علماء

سلف نے (خدا ان کی قبروں پر رحمت و نور کی بارش برائے) دین و مذہب کا پاکیزہ خور پیدا کرنے کے لئے اصول تفسیر کی ترتیب دی تاکہ قرآنی آیات تفسیر و تاویل کی روشنی میں محفوظ رہیں۔

علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں

”تفسیر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کا تفسیر قرآن سے ہو کہ چونکہ قرآن میں اگر کسی جگہ اجمال ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل موجود ہے اگر قرآن میں تفسیر نہ پائی جاسکے تو سنت رسول سے لی جائے اس لئے کہ سنت قرآن کا بیان اور اس کی تفسیر خدا کی آیت سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام قرآن سے لکھے ہوئے ہیں۔ اور جب کسی آیت کی تفسیر قرآن و سنت میں نہ مل سکے تو قرآن کے اقوال کی جانب رجوع کرنا چاہیے وہ قرآن کی بہتر تفسیر دیتا ہے۔ قرآن و سنت کے وقت جو قرآن اور حالات تھے ان سے وہ بات سمجھنے اور التفسیر کا مل ہو جو علم صحیح اور نیک عمل حاصل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ وہ صحابہ میں ذی منزلت اور پرستہ عالم تھے جیسے خلفاء اربعہ اکابر ائمہ متمدن اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب کسی آیت کی تفسیر قرآن و سنت اور اقوال صحابہ میں بھی نہ مل سکے تو تابعین عظام کے اقوال لئے جائیں“ (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۴۲)

اور علامہ سیوطی ابن تیمیہ کا قول مستند ہوئے کی بنا پر نقل فرماتے ہیں۔ ”جو شخص صحابہ اور تابعین کے مذہب اور ان کی تفسیر سے عدول کرے کوئی دوسرے قول اختیار کرے وہ خاطی بلکہ مبتدع ہے اس لئے کہ صحابہ قرآن کی راہ اور اس کی تفسیر ویسے ہی جانتے تھے جیسا کہ وہ اس دین حق کو جانتے تھے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کو بصوت فرمایا ہے“ (اتقان ج ۲ ص ۱۶)

علامہ نسفی اور علامہ نقاش زانی فرماتے ہیں

”آیات ظاہر محض پر دیکھے جائیں ظاہر معنی سے ایسے معنی کی جانب عدول جس کا فرقہ باطنیہ دعویٰ کرتے ہیں الحاد و بیدینی ہے“ (شرح عقائد ص ۱۱۵)
یہ سارے حوالہ جات صرف اس سے دیے گئے تاکہ پہلی صدی سے لیکر موجودہ صدی تک کے تمام فقہوں کے بارے میں آسانی سے فیصلہ کیا جاسکے کہ یہ سارے فقہ انہیں اصول و ضابطے سے فرار کا نتیجہ ہیں۔

موجودہ صدی میں انکار ختم نبوت کا فتنہ بھی سلف و سنی اری مغرب فوانی اور ہند پستی کی پیداوار ہے ختم نبوت کی نص مرتجہ مآکان محمد آبا الحدیث میں بحالہ و لکن مرسول اللہ و خاتم النبیین کے نام ہی سہی و نظر انداز کر کے مختلف معنی پیدا کئے گئے اور طرح طرح کی موثر گائیاں لی گئیں اور اس طرح آیت میں افتراق و انتشار کا دروازہ کھول دیا گیا۔

آیت کی مراد معنی اور صحیح تفسیر جاننے سے پہلے شان نزول اور آیت کے جملوں میں مناسبت ذہن نشین ہو جائے تو بہتر ہے۔

شان نزول عرب میں مبتنی (منہ بولے بیٹے) کو نبی بیٹے کی حیثیت حاصل تھی جو نبی کی بیٹی کی منکوحہ کی طرح مبتنی کی منکوحہ سے بھی نکاح حرام سمجھتے تھے جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبتنی حضرت زید بن حارثہ کی منکوحہ سے نکاح فرمایا تو کفار و مشرکین عرب طعن و تشنیع اور اعتراضات کا طوفان اٹھانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منہ بولے بیٹے کی منکوحہ کو نکاح میں لے لیا اللہ تعالیٰ نے عرب کو اس جہلانہ اور معاندانہ اعتراض کا جواب ارشاد فرمایا۔
”محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ماں اللہ کے رسول ہیں اور سب

نبیوں میں بچھے۔“

یہاں ذہن کو ایک جھٹکا لگتا ہے کہ سرکار نے متعدد مقامات پر حسین کریمیں کو اپنا بیٹا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ حضور کے حقیقی فرزند حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام اور ابراہیم تھے پھر آیت میں یہ فرمایا کہ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں کیا معنی رکھتا ہے اس ذہنی الجھن کو یوں دور کیا گیا ہے۔

والمراد من رجالکم البالغین والحسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کاعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ بن خضام بن مدرکہ بن اد بن عدنان بن آدم بن نوح علیہ السلام۔
والطیب والقاسم و ابراہیم و فاطمہ علیہا السلام تھے اور طاهر صریح قاسم ابراہیم و فاطمہ علیہا السلام ہی میں وفات پانچکے تھے۔

ماریخی متواتر ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نزول آیت کے وقت حضرت طاهر صریح قاسم باحیات نہیں تھے اور حضرت ابراہیم اس وقت نابالغ ہیں ہوئے تھے۔
آیت کے جملوں میں مناسبت ان سمت بتی ہے

نام و انبیٰ فرماتے ہیں۔

مما کان محمد آبا احد من رجالکم فرماتے ہیں کہ تم کی اہل بیت حضرت زہرا علیہا السلام کی منکوحہ سے نکاح حرام سمجھتے تھے۔

احادیث آیت میں رسول و نسل اور مناسبت سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے مولانا قاسم زانووی نے تحذیر الناس میں بھی نبوت بالذات، نبوت بالعرض اور ختم ذاتی و زمانی کی شان ختم نبوت میں اور پوری امت کے خلاف خاتم النبیین کا معنی ختم زمانی کے کائنات کے ختم ذاتی لیا ہے ملاحظہ ہو

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بیٹا ماننے پر نبیوں ضرور کیا ہے کران کا (سرکار کے بیٹے کا) منصب منصب نبوت مانا جائے جبکہ بہت انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اولاد کو نبوت تو نبوت ایمان تک نصیب نہ ہوا جیسا کہ قرآن کریم خود شاہد ہے۔ اس کے جواب میں علامہ صاوی فرماتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کی اولاد کو نبوت دے کر ان کی عزت افزائی فرمائی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ہمارے رسول تو سب رسولوں میں اکرم و افضل ہیں اس لئے اگر آپ کا اولاد (مزینہ) ہوتی تو آپ کی عزت افزائی کے لئے انھیں ضرور نبوت دی جاتی کیونکہ آپ انچ خویاں ہمہ داند تو تنہا داری کے مصداق ہیں“ صاوی ج ۳ ص ۲۳۲

علامہ صاوی نے یہ جواب صرف حقیقت و محبت میں ڈوب کر نہیں دیا ہے بلکہ اسکی تائید و توثیق میں اچلے مچالے کے اقوال و آثار موجود ہیں۔

اس المفسرین حضرت ابن عباس فرماتے ہیں

یریدون لولہا ختم بہ الذین لم یحطوا
لہ ابنا یكون لجدہ نسیا
خازن ج ۳ ص ۲۹

یہ ہے کہ اگر میں ان پر نبوت ختم نہ کرتا تو ان کو بیٹا عطا کرتا جو میں ہی ہوتے۔

حضرت ابن عباس کا وہ مرفران خاندن میں اسکا جگہ ہے۔

ان اللہ لما حکم اللہ لا فی لجدہ لہ
لعلہ ولد اذکوا یصیر ساجلا
عطا نہ فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے جب یہ تقدیر فرمادیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں تو انھیں کوئی بیٹا جو مرد کہا جائے عطا نہ فرمایا۔

حضرت ابن ابی اوفی کا فرمان بخاری شریف میں ہے۔

لو فیہ ان یلون بعدہ نبی خانیہ ابراہیم اگر حضور کے بعد ہی ہونا مقدر ہوتا تو حضرت

ابراہیم (فرزند رسول) زندہ رہتے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت ابراہیم فرزند رسول کی عمر وفاق کے وقت کیا تھی آپ نے جواب میں فرمایا۔

ما صلا مہدہ و ولولتی کلان نبیا لکن
لہ یبق لان نسیکم آخر الانبیاء
تلمیض تاریخ لابن عساکر ج ۲ ص ۲۹

وہ گہوارہ کی مدت بھی پوری نہ کر سکے دسپن میں وفات پانے اگر زندہ رہتے نبی ہوتے لیکن زندہ نہیں رہے اس لئے کہ سرکار آخری ہی میں۔

بعضوں نے آیت کے معلقوں میں یوں مناسبت بتائی ہے۔

”کفار و مشرکین عرب کا پھر قرآن یہ تھا کہ حضور نے اپنے بیٹے کی منکوہ کو نکاح میں لیا ہے اس کے جواب میں فرمایا کہ ”محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں“ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ حقیقی بیٹے کی منکوہ نہ ہی مذکورے بیٹے کی کہی مگر اس سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی اس کے جواب میں فرمایا گیا ولکن رسول اللہ ہاں اللہ کے رسول ہیں جن کے فرائض میں ہے کہ وہ حلال چیز جس کو سماج کی بندتوں نے حرام کر رکھا ہے اسے رسم و رواج کی بیجا جگہ بندیوں سے آزاد کرائیں اور اس کی حلت خوب اچھی طرح ثابت کر دیں تاکہ اس کے قواعد و حلت میں شک شبہ کی گنجائش بھی باقی نہ رہے پھر تاکید فرمایا و خاتم النبیین اور سب نبیوں میں کیلے ہی یعنی ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو معاشرہ کی جاہلیت اور برائیوں کو دور کر سکے اس لئے اہل تشدد و فساد محسوس ہوئی کہ وہ عمل اس جاہلانہ رسم کو مٹا کر جائین تاکہ امت میں مذکورے بیٹے کی منکوہ سے نکاح کرنے میں نفرت باقی نہ رہے“

خاتم کے لغوی معنی علم گفتگو بھی صرف لغت سے نہیں سمجھی جاسکتی جب تک یہ منکر مخاطب اور گفتگو کا پس منظر ذہن میں نہ ہو تو قرآن جو عقائد و مسائل اور

شرعیات کی بنیاد ہے اسے کیسے سمجھا جاسکتا ہے کچھ بھی چند حوالے دیئے جا رہے ہیں تاکہ ذہن کا یہ

بوجہ بھی ہکا بوجا ہے۔ مفردات راغب لغات قرآن میں ایک قبیح تصنیف ہے خاتم النبیین
سے تعلق اس کے الفاظ یہ ہیں۔

(وخاتم النبیین) لانه ختم النبوة ای | خاتم النبیین میں اس سے کہ حضور نے نبوت ختم
کر دی یعنی آپ سے نبی تشریف آوری سے
تمکھا بجمعیہ مفردات راغب ص ۱۴۲ نبوت تمام کر دی

اس طرح من حصاة القلوب لغات قرآن میں اہم تصنیف ہے اس میں ہے۔

قوله (وخاتم النبیین) آخر النبیین خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔

(نزهة القلوب پر حاشیہ تبصیر المجلد ۲۴)

مجموع البحار لغات حدیث میں نہایت بھاسع کتاب ہے اس کے الفاظ لا حظ چل
خاتم النبوة بکسر اللام ای فاعل الختم خاتم نبوت (تاکے زیر کے ساتھ) ختم کرنا والا
وہو الاحتمام وفتحها بمعنی الطالع تمام کرنا والا اور تاکے زیر کے ساتھ یعنی بہر
ای شئی یشد علی انہ لا نبی بعدہ (دو نوں ہی صورت) ختم النبوة وہ ذات
ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔

قاوس میں ہے

والخاتم آخر القوم کا الخاتم ومنہ
قوله تعالیٰ وخاتم النبیین ای آخرہم

ذہابوس کی غرض تاج النور دسویں
آخری نبی ہیں۔

وهو اسماء علیہ السلام اور سرکار کے اسماء گرامی میں خاتم اور خاتم
الخاتم والخاتم وهو الذی بھی ہے اور اس کے معنی ہیں وہ ذات جن کی
ختم النبوة بجمعیہ ملوہ زمانے نے نبوت ختم کر دی۔

ختم نبوت مستحق احادیث تحریر میں لانے کی صلاحیت مجھ میں نہیں۔ چند

احادیث لکھے جا رہے تفصیل کے سیدنا سرکار علیہ السلام امام احمد رضا فاضل بریلوی
رضی اللہ عنہ تصنیف جرح اللہ عدلہ باباء کا ختم النبوة کا مطالعہ کریں۔

پہلی حدیث "سرکار نے ارشاد فرمایا میری اور دوسرے انبیاء کی مثال اس عمارت کی ہے
سے جو نہایت خوبصورت اور دیدہ زیب ہو لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو
جو لوگ اس کے ارد گرد کھومتے ہیں اور عمارت کی خوبصورتی اور حسن پر خوش ہوتے ہوں
لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی دیکھ کر حیرت زدہ ہوں تو میں اس اینٹ کی جگہ پُر کرنے والا ہوں
اور اس عمارت (نبوت کی عمارت) کو تمام کرنے والا ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں اور
ایک روایت میں ہے تو یہی وہ اینٹ ہوں اور نبیوں کے سلسلہ کو ختم کرنا والا ہوں۔"
دس واہ البخاری و مسلم شکوة شریف باب فضائل سید المرسلین ص ۱۱۵

(دوسری حدیث) "سرکار نے فرمایا میرے بہت سے نام ہیں میں محمد ہوں احمد
میں صاحبی ہوں یعنی مجھ سے خداوند قدس کفر کو مٹاتا ہے میں حاشی ہوں یعنی تیار
کے دن لوگ میرے قدموں میں جیسے گے جائیں گے میں عاقب ہوں اور عاقب وہ نبی ہیں
کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔" دس واہ البخاری و مسلم شکوة شریف باب فضائل سید المرسلین ص ۱۱۵
دیسری حدیث

کان من قبہ السرائیل قسمہم (الانبیاء) بنی اسرائیل کی سیاست خود ان کے انبیاء

کلاما حملک نبی خففہ نبی و انتہ
 را بنی اجدی و لستکون خلفاء
 فتکثر (بخاری ج ۱ ص ۵۹)
 سلم ج ۲ ص ۱۲
 (جو کئی حدیث)

انی عند اللہ مکتوبہم
 النبیین و آدم و نوح و ابرہ
 و ابراہیم و اسماء و عیسیٰ و محمد
 (بخاری ج ۱ ص ۵۹)
 (پانچویں حدیث) "سرکار نے فرمایا دوسرے انبیاء پر مجھے چھ چیزوں میں
 تفصیلت دی گئی (یعنی یہ چھ چیزیں میرے علاوہ دوسرے ہی کو نہیں دی گئیں)
 ۱۔ مجھے جو اس علم دیا گیا ہے لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال کر میری نصرت فرمیں
 ۲۔ مال غنیمت میرے لئے حلال کیا گیا ہے ساری زمین میرے لئے مسجد اور پاک
 بنائی گئی ہے و جمیع مخلوقات کے لئے میں بعوث کیا گیا ہوں انبیاء کا سلسلہ مجھ پر ختم
 کیا گیا" (مسلم ج ۱ ص ۵۹ شریف ص ۵۹)

(چھٹی حدیث)
 انا قائد المرسلین و الاخیر و انا
 خاتم النبیین و لا یخیر
 (داہری) شکوۃ تریف ص ۵۹
 (ساتویں حدیث)

ان الرسالۃ و النبوة قد انقطع
 بیک رسالت اور نبوت ختم ہو چکی تو میرے

فلا رسول اجدی و لا نبی
 (ترمذی، مسند امام احمد، مسندک حاکم، جامع معین ج ۱ ص ۶۷)
 خاتم النبیین کا معنی تقابیر کی روشنی میں
 وہ آئمہ دین جن کی علمی اور
 فکری ہدایتوں پر علم و فن
 ناراں ہے ان کی جدید و ضعیفات نذر قرطاس ہیں۔ ان وضیحات سے کوئی اندازہ لگایا جاسکتا
 ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی پوری مدت کا آخری نبی ہیں۔

امام راہی فرماتے ہیں
 "ان اللہ جل فہم علما (اعلیٰ علمہ)
 یکل شئ من شئ فیہ ان لا نبی بعدہ
 (کبیر جلد ۴ ص ۵۲۸)
 صاحب تفسیر ابوالسعود فرماتے ہیں

و خاتم النبیین ای کان آخر
 ختم الذی ختموا بہ و قرئ بکسر
 التاء ای کان خاتمہم و جوبہ
 قرأۃ ابن مسعود و لکن نبیاً
 ختم النبیین
 ابوالسعود علی ہامش الکبیر ج ۲ ص ۲۶۹

مطلب یہ ہے کہ چاہے خاتم تاکہ زبور کے ساتھ پڑھا جائے چاہے خاتم تاکہ (بر کے
 ساتھ پڑھا جائے۔ دونوں ہی قرأت کی بنا پر معنی یہ ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام آخری نبی
 علاوہ بخشش فرماتے ہیں

وخاتم بفتح التاء بمعنى الطابع وکسر
بمعنی الطابع وفاقاً على الختم وتقویہ
قرآنہ الامن مسعود ولكن نیباً
ختم النبیین (کشاف ج ۲ ص ۲۱۶)
علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں۔

لعل الاية نص في انه لا نبی بعده
وادا كان لا نبی بعده فلا رسول
بعده بال طریق الاولی والاخری
لان مقام الرسالة اخص من
مقام النبوة فان كل رسول نبی
ولا ینعکس (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۹۳)
علامہ فیروز آبادی صاحب قاموس فرماتے ہیں۔

وخاتم النبیین (ختم الله
به النبیین قبله فلا یكون نبی بعده
تویر القیاس ص ۲۷)
علامہ علی بن احمد واحدی فرماتے ہیں۔

وخاتم النبیین (ای لا نبی بعده
الوجیه فی تفسیر القرآن العزیز ج ۲
مراجہ لیبید ج ۲ ص ۱۸۵)

شیخ محمد توحی جاوی فرماتے ہیں
(وخاتم النبیین) ای وکان آخر
نعم الذین ختموا به
مراجہ لیبید جلد ۲ ص ۱۸۵
صاحب خازن فرماتے ہیں

وخاتم النبیین (ختم الله به النبوة
فلا نبوة بعد) (خازن ج ۳ ص ۲۹۵)
علامہ عبداللہ شافعی فرماتے ہیں۔

وخاتم النبیین (بفتح التاء عاصم
بمعنی الطابع ای آخر نعم وغیرہ
کسر التاء بمعنی الطابع وفاقاً على
الختم وتقویہ قرآنہ ابن مسعود
ولكن نیباً ختم النبیین سے ہوتی ہے
مدارک جلد ۳ ص ۲۱۶)

حضرت ملاچیں فرماتے ہیں
هذه الآية تدل على ختم النبوة
على نبينا صرحاً
والعقود انه يفهم من الآية
ختم النبوة على نبينا علياً السلام
تفسیرات احمدیہ ص ۲۲۷
یہ آیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پر نبوت کے ختم ہونے کی کھلی دلیل ہے۔
اور آیت کا مقصود مفہم یہ ہے کہ پہلے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم
ہے۔

علامہ حلال الدین محلی فرماتے ہیں

دوکان اللہ بکل نفسی علی منہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ حضور کے بند

باف لا فی بعد کا (عبداللہ شریف) ۳۵۵ کوئی نئی نہیں

وہ بھی ایک تہادے سہا ہے فریجے۔ سوزی محمد علی لاہوری

۲۔ مدائنِ حجاز کے کسی مراغہ میں تھکے ہوئے ایک مسافر نے ایک منظر کو دیکھا تو اس نے کہا کہ:

ارباب و اعیان و ... ایست یعنی صد حدیث از علمای شیعه است که میفرماید
که نه! - اگر سنی ای بخواهد زندقه بپوشد سزاوارتر آنست که آب کوزه را

یہاں پر تین کتبہ اس کی قیادت مرزا کا صاحبزادہ کے ہاتھوں میں سے یہ تین کتبہ
کو کٹر تہذیبی ماساجد ملی ہی فوقہ قادیاں جماعت سے لا دوں گے تسمہ الشرفہ

میں نے اس کے نام سے کہہ دیا۔ اس کے نام سے کہہ کر وہ بھی ہنس پڑا۔

جہاں کہیں موت و فیرو کے الفاظ ملتے ہیں وہاں اصطلاحی معنی نہیں ملے گا، جو ذرا استغناء اور

اسلام اور دین: مولوی محمد علی کے قرآن شریف کی تفسیر کے اندر دین میں جو اصلاح

۱۸۱۱
ایسا معلوم ہوا ہے کہ افسوس کے وقت سرمد کی طرح کوئی نہایت

سب کی کامیابیوں میں اس کی سب کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

اپنی مشہور و معروف تالیف تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں۔

”ایہا علیہم السلام ایک قوم ہیں اور کسی قوم کا خاتمہ یا خاتم ہونا صرف ایک ہی معنی رکھتا

سہ یعنی ان میں سے آخری ہونا پس نبیوں کے خاتم کے معنی نبیوں کی مرہیں بلکہ آخری نبی میں ہوں ان سب احادیث کے نقل کر دینی گنجائش نہیں جن میں خاتم النبیین کی تشریح کی

نئی ہے یا جن میں آنحضرت صلی علیہ وسلم کے بعد نبی نہ آنا بیان کیا گیا ہے، اور یہ احادیث متواترہ میں
چھ صحاہ کے ایک بڑی جماعت سے روای ہیں اور ملت کا اس سے اجتناب سے کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم

کے بعد ہی نہیں۔ چند سطر بعد..... اس قدر زبردست شہادت
کہتے ہوئے کسی مسلمان کا آنحضرتؐ کے آدمی مرنے سے انکار کرنا مسات اور

انہوں نے کہا ہے "بہنِ انقلابی ہدیہ ۱۵ مارچ ۱۹۵۹ء (۱۹۵۹ء) خیریت، خیریت، خیریت کے رجاہ کرنے والے

منکرین حق نبوت کے تشویشات

اسٹوں کو جو راز تھے ان میں وہ سب سے ہوشیاری سے کر دیا تھا۔ ایک آدمی کو وہ

وزن کتنا ہے ؟
 ان کا سب سے اہم شعبہ یہ ہے کہ حضور کو آخری نبی تسلیم کر لینے سے یہ ضروری ہو جاتا

ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری زمانہ میں نزول سے نہ بڑھنا چاہئے جو بالاسبق ہے
ہیں حالانکہ کثرت سے احادیث ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے

نزل کی خبر دی ہے۔
اس سبب کا اگر تفصیلی جواب دیا جائے تو مضمون بہت طویل ہو جائے گا اس لئے

مختصرًا چند جوابات دیئے جا رہے ہیں۔

عقائد کی مشہور کتاب شرح عقائد نسفی میں ہے

فان قيل قد ورد في الحديث نزول
عيسى بعد وفاة النعم ولكنه يتابع
محمد عليه السلام لان شرايعه
قد نخت فلا يكون اليه وحى
ولصوب الاحكام بل يكون خليفة
مرسول الله عليه السلام
شرح عقائد نسفی ص ۹۰

علامہ عبداللہ نسفی فرماتے ہیں۔

فان قلت كيف كان آخر الانبياء؟
وعيسى ينزل في آخر الزمان قلت!
معنى بكونه آخر الانبياء انه لا
يشاء احد بعده وعيسى من نبي
قبله وحين ينزل ينزل على
على شرايعه محمد مصليا الى
تليته كافة بعض امته

کشف فح ۳ ص ۲۶۵

بعض اسی ہیں۔

بعض محدثوں میں یہاں تک ہے کہ وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہی نہیں ہونگے
بلکہ حضور کے متقی حضرت امام مہدی کے نیچے نماز بھی پڑھیں گے۔

قال كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم
واما ملك منكم (بخاری شریف باب نزول عیسیٰ) اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں سے ہوگا۔

البتہ ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ احکام مقرر فرمائیں گے
ندان کی جانب وحی آئے گی تو پھر ان کے نبی ہو کر آئے گا مقصد کیا ہے یہ تو عملاً عہدہ نبوت سے
معزولی ہے حالانکہ نبی نبوت سے معزول نہیں ہوتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے اس کے باوجود ان کی جانب
وحی نہ آئے گی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت دیکھ والوں پر ظاہر ہو جائے کہ
یہ وہ عظیم المرتبت رسول ہیں جن کی اتباع کرنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فخر محسوس
کرتے ہیں۔

ان کا رد سراسر شبہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا ہے قولوا اخاتم النبیین
ولا تقولوا الا نبی بعدہ خاتم النبیین کہو مگر یہ نہ کہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں حضرت
عائشہ کے اس فرمان سے صاف ظاہر ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں بلکہ کچھ اور
ہے اگر یہی معنی ہوتے تو حضرت عائشہ لابی بعدہ کہنے سے کیوں روکتیں حضرت عائشہ کا
یہ فرق درمختور کلمہ صحیح الہی وادب وبل الاحادیث میں ہے۔

اس شبہ کے جواب میں میرے کچھ کہنے سے بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا میں بازو
(لاہوری ج ۱ ص ۱۰۷) کے قائد و سربراہ مولوی محمد علی لاہوری نے جو کچھ کہا ہے اسے نقل
کر دیا جائے۔

”ایک قول حضرت عائشہ کا پیش کیا جاتا ہے جسکی سند کوئی نہیں قولوا خاتم النبیین
ولا تقولوا الا نبی بعدہ خاتم النبیین کہو اور یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں
اور اس کا یہ مطلب دیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے نزدیک خاتم النبیین کے معنی کچھ

اور تھے کاش وہ معنی بھی کہیں مذکور ہوتے حضرت عائشہ کے اپنے قول میں ہوتے لفظی
 کے قول میں ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہوتے مگر وہ معنی در لفظ قابل ہیں اور
 اس قدر حدیثوں کی شہادت جن میں خاتم النبیین کے معنی لاینبی بعدی کے لئے بھی ایک
 بے سند قول پر پس یہ تھی جاتی ہیں یہ غرض پرستی ہے خدا پرستی نہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی تیس حدیثوں کی شہادت ایک بے سند قول کے سامنے روکی جاتی ہے۔ اگر اس
 قول کو صحیح مانا جائے تو کیوں اس کے معنی یہ نہ لکے جائیں کہ حضرت عائشہ کا مطلب
 یہ تھا کہ دونوں باتیں اکٹھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ خاتم النبیین کافی ہے جیسا کہ میفرمیں
 شعبہ کا قول ہے کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے کہا خاتم الانبیاء والابی بعدہ
 تو آپ نے کہا خاتم الانبیاء کہنا تجھے بس ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا مطلب ہو
 کہ جب اصل الفاظ خاتم النبیین واضح ہیں تو وہی استعمال کرو۔ یعنی الفاظ
 قرآنی کو الفاظ حدیث پر ترجیح دو اس سے یہ کہل نکلا کہ آپ الفاظ حدیث کو صحیح
 نہ سمجھتی تھیں اور اتنی حدیثوں کے مقابل اگر ایک حدیث بہتی تو وہ بھی قابل قبول
 نہ ہوتی جب جائے کہ صحابی کا قول جو شرعاً حجت نہیں۔

بیان القرآن ج ۳ ص ۱۵۱-۱۵۲ تفسیری ۶۶۵۹

منکرین ختم نبوت کے متعلق شرعی احکام اس مسئلہ میں نبوت میں کے

میں سے ہے اس لئے کہ شرعیعت نے صحت اور حرکت لفظوں میں فرما دیا ہے کہ جو اس
 مسئلہ میں سواد اعظم کے خلاف ہو وہ خارج از اسلام اور کافر ہے

اذا لم یعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ جانے
 وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم وہ مسلمان نہیں اس لئے کہ سرکار کو آخری

لانه من الضروریات لای جاز ضروریات دین میں سے ہے۔
 الاشباہ والنظائر طبع منظمی ۱۳۵۵

عالمگیری میں ہے

اذا لم یعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ جانے وہ مسلمان نہیں
 وعلی نبینا السلام فلیس بمسلم
 عالمگیری ج ۲ ص ۲۸۲ مکتبہ رحیمیہ

علامہ سید محمود آدوسی بغدادی فرماتے ہیں

وكونه صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مما نطق به الكتاب
 وصدعت به السنة واجمعت
 علیہ الامۃ فیکف مدعی خلافہ
 ویقتل انت امر۔

روح المعانی ج ۷ ص ۷۵

علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں

قد اخبر الله تبارک وتعالی فی کتابہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم
 فی السخة المواتقہ عنہ انه لا نبی
 بعدہ ليعلموا ان كل من ادعی
 هذا المقام فهو کاذب افک

بے شک اللہ تبارک وتعالی نے قرآن میں
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث
 متواترہ میں خبر دی کہ سرکار کے بعد کوئی نبی
 نہیں تاکہ لوگ جان لیں کہ شخص نبوت و رسالت
 کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا مغتری و جان مگراؤ

رجال ضال مصل ولو خرف
و شعل و اتی بانواع السکر
و انطلاسم و النیر مخیات فکلھا
بحال و ضلال عند اولی الالباب
تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۹
علامہ توریشی فرماتے ہیں

و آں کس کہ گوید کہ بعد از وے ہی دیگر بود
یا سہ یا ہوگا اور وہ شخص جو کہے کہ
امکان دار و کہ باشد کافراست
امکان ہے کہ سرکار کے بعد ہی ہر وہ کار

المعتقد بوجاہد بشیر تھاری بشریح مجمع البحاری ص ۲۲
سخت ازیت ہوتی ہے جب یہ سوچتا ہوں کہ اب فرقہ جو قرآن دست آنا رہا ہے تو
سلف اور پوری امت کے خذلن موقع لیکر اٹھا جو نہ صرف بی وہاں بلکہ اپنی بھرپور
توانائی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے پھر یوں قسبی ہوتی ہے کہ ایسا ہونا ناگزیر اور لا بدی
ہے سرکار نے پیشین گوئی فرمائی ہے۔

لا تقوم الساعة حتى یبعث
رجال کذا یون قریبا من ثلثین
کلهم یرحم انہ رسول اللہ
بخاری شریف

حضرت حانظ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔
ولیس المراد بالحدیث صحت اس حدیث سے ہر قسم کے عیان نبوت کی

ادعی النبوة مطلقا نہم الا یخص
کثرة لکون بالغجمع ینشأ لهم
ذلك عن جنون و سوء ادب و انھل
المراد من قامت له شوکة
فتح الباری ج ۶ ص ۵۵

یہ حقیقت ہے کہ جب تک جنوں نہ ہو اس وقت تک سر میں دعوی نبوت کا سودا
بیدا نہیں ہوتا خود مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھئے قادیانی جماعت کا سالار یہ تو کو
لکھتا ہے۔ ”مراق کا مرض حضرت مرزا صاحب کو یوروشی نہ تھا بلکہ یہ خارجی اخوات کے
تحت پیدا ہوا تھا۔ اور اس کا باعث تحفت و ماعنی تحفہ نفکرات غم اور سوہم تھا
جس کا نتیجہ ماعنی ضعف تھا اور جس کا ثمار مراق اور دیگر ضعف کی علامات ستلا دور
سر کے ذریعہ ہوتا تھا۔“ اس دہریہ قادیانی ضد اکبرؒ کے بقوال قادیانی یہ بت ٹھانڈ
اور مراق کیا مرض ہے یہ اطباء کی زبانی سنئے۔

ما یخولیا کی ایک قسم ہے جس کو مراق کہتے ہیں یہ مرض تیز سودا سے جو سود میں
جمع ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے۔“ اشرح الاسباب والاعراض واسی بوالقادیانی ص ۱۵۵
اور اس مرض کے آثار و نتائج کیا ہوتے ہیں ملاحظہ فرمائیے۔

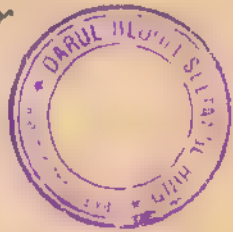
”مریض کے اکثر اوہام اس کام سے متعلق ہوتے ہیں جس میں مریض زمانہ صحت
میں مشغول رہا ہو مثلاً۔ . . . . مریض صاحب علم ہو تو یہ مغیبری اور معجزات و کرامات
کا دعوی کر دیتا ہے خدائی کی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا ہے۔“
اکبر عظیم جداول ص ۱۸۵ بحوالہ قادیانی مذہب ص ۱۸۵

پھر کیا ایسا شخص اپنے دعویٰ نبوت میں سچا ہو سکتا ہے اور اس کی باتیں لائق
عقل ہو سکتی ہیں اس کا فیصلہ خود ایک قادیانی کے قلم سے ملاحظہ کیجئے۔
”ایک مدعی الہام کے متعلق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو ہسٹریا یا لجنریا
یا مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعویٰ کی تردید کے لئے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں
رہتی کیونکہ یہ ایک ایسی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی علامت کو تیغ و بن سے اکھاڑ
دیتی ہے۔“

مضنون و اکثر شاہنواز صاحب قادیانی

بحوالہ قادیانی مذہب ۱۰۸ و ۱۰۹

مولف پروفیسر الیاس برقی مرحوم

حضرت علامہ مولانا عنایت احمد صاحب نعیمی گوندوی

اسلاف کرام اور جذبہ احترام رسول

دنیا میں جتنی قومیں ہیں اگر وہ کسی دین و مذہب اور کسی آئین و اصول کی باند میں تو یقیناً
انہوں نے اپنے دین و مذہب لانے والے اور آئین و اصول کے بانی کو عام اسبقی مقام سے اور اس کا
مقام دیا ہے اور اسی کی عظمت و تبری کے اظہار کئے ہیں و جہاں نہاں، یوپی میٹروپولیٹن اور
قومی ریفرنسز کی اپنے اصول و انداز اور رسم و رواج کے مطابق بے پناہ تعظیم و توقیر کی گئی ہے
احترام و ادب کو اپنا شعار بنایا۔ از قتی اور خاک رسی کے جتنے جذبات تھے سب اپنے وقت و
کے قدموں پر قربان کر دیئے، اسی لئے جلا خوف و تردید یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہر قوم نے اپنے رہنما اور
رہبر کی تعظیم و توقیر کو حاصل ایمان اور مدار اعتقاد سمجھا ہے اور اسی احترام و ادب کو اپنے لئے
باعث نجات خیال کیا ہے۔ یہ ایک بات ہے کہ ان کا یہ خیال واقعہ کے مطابق نہ ہو۔ ایک کوئی شخص
آپ کو نہ ملے گا جو اپنے کو کسی مذہب کا ماننے والا اور اس کا باندہ بتائے اور پھر اس مذہب کے لانے
والے یا بنانے والے کو برا بھی کہتا جائے۔ البتہ کچھ لوگ اپنے فرد میں کے جھٹکوں نے اپنے
رہنماؤں کی کمزوریوں اور خرابیوں پر خیر و صلاح نیکی اور بھلائی کا بدیل جیسا کہ نیکی کو کشش
کی ہے۔ ان کے گنہوں اور جرائم کو ان کا فضل و کمال ثابت کرنے کی سعی لا حاصل کی ہے کیونکہ
کسی دینی رہنما کسی قوی مصلح اور کسی مذہبی پیشوا کی دینی و مذہبی حیثیت اسی وقت تک قائم رہ
سکتی ہے جب تک اس کے ماننے والوں میں اس کا بے پناہ جذبہ احترام کا فرما ہو اس کی
عظمت و برتری کا سکہ ان کے دلوں پر نہ مٹنے کی حد تک جم چکا ہو۔ ذرا آپ مختلف مذاہب کے

پروکاروں پر ایک گہری نظر ڈالیں تو آپ کو ان کا پورا مہر سپاہیہ ان کے بزرگوں کے چند
 فرضی کلمات، کچھ باتوں انصاف کا سون کی حیثیت، کچھ غیر عقل قسے اور کہانیاں ہی نظر
 آئیں گی انھیں چند کمزور بیادوں پر ان کے ایمان و اعتقاد کی پوری عمارت کھڑی ہوئی نظر آئے گی
 مگر یہی ہمہ درجہ وہ اپنے پیشو کی جس طرح تعظیم و توقیر کرتے ہیں اور جس طرح ان کے احترام و ادب کا
 منظر ہو کر رہے ہیں کسی پر کبھی نہیں بنایا ہی کوئی بد قسمت انسان ہو جو اپنے مذہبی رہنما کی قابل تعظیم
 سزاوارت اور لائق حرمت بن یقین کرتا ہو۔ اپنے مصلحین اور پیشوایان دین پر اپنا سب کچھ قربان
 کرنے کا بندہ آج تک لغو کس مذہب کے پیروکار نہیں لگتا۔ لیکن یہ زبانی دعوے مشاہدہ اور تجربہ
 عمل کو آدمی دنیا میں خشنود خاشاک سے زیادہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ آئیے ہم ان زبانی
 دعویداروں سے پرسہ چل کر کچھ ایسے لوگوں کی تلاش و جستجو کریں جو قول سے زیادہ عمل کے
 عادی ہوں جس کے یہاں دعوے سے پیچھے دین کے سامان فراہم ہوں۔ جنھوں نے اپنے پیرو
 ہ رہنما کی تعظیم و تکریم اور اس کا ادب و احترام صرف زبان کی حد تک نہ کیا ہو۔ بلکہ عملی طور سے
 یہ ثابت مہر بن کر یا ہو کہ ہمارے معاملہ و سرسہ مذہب کے پرستاروں سے بالکل جدا لگا۔
 ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کبریت اجڑے زیادہ تھیں کون کون ہیں۔ یہی وہ فرزندان اسلام
 ہیں جن پر اسلام کو کجا طور پر ہمیشہ فخر رہے گا۔ کیا یہ آفتاب سے زیادہ واضح اور روشن
 حقیقت نہیں کہ چارے اسلاف کو امانے جس انداز میں اپنے پیروکار اپنے محبوب صلی اللہ
 علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرتے تھے نہ کوئی قوم۔ اپنے پیروکار کی تعظیم و تکریم کر سکی نہ جتنی دنیا تک
 کر سکے گی۔ نفع رسالت کے پیروکاروں کا احترام و ادب اور رسول کی بارگاہ میں ان کی تعظیم و توقیر کا
 اگر آپ جائزہ لیں یہاں تو کسی غلط دوستی نہیں بلکہ دشمنی کو اپنی کامیابی کا اعتبار کیجیے۔ دوست
 کے لئے دوست کی گواہی تو یوں کہہ کر بھی رد کی جا سکتی ہے کہ عقیدت و محبت کی زردانی میں
 مبالغہ آمیزی سے کام لیا گیا ہے لیکن اس گواہ کے بارے میں آپ کیا کہہ سکیں گے جس کے دل

میں شہود کے لئے ذرا سا بھی جدید حقیقت محبت نہ ہو کہ شہود کی عداوت و دشمنی ہی اس کی
 زندگی کا نصب العین جو یقیناً ایسے شاہد کی شہادت ناقابل انکار شہادت ہوگی اور اسی
 محسوس حقیقت ہوگی جس میں کذب و دروغ کا کوئی ہلکا سا بھٹا نہیں ہوگا۔ اسلام کا
 ابتدائی دور ہے رحمت و درجیاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کو اپنے
 قدم صمیمیت لازم سے سرخزاں فرمایا۔ کفار مکہ نے عہد بن مسعود جیسے جہاندیدہ اور آزمودہ
 کار کو خدمت نبوی میں بھیجا تا کہ وہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی قوت کا اندازہ اور ان کی ایمانی
 غولت کا نظارہ کر سکیں۔ عہدہ نے بارگاہ نبوی میں پونے کراچی کھٹی آنکھوں سے غلامان
 مصطفیٰ علیہ السلام کا جو ادب و احترام اور جس جاں نثاری اور پرواز واری کا منظر
 دیکھا اس نے انھیں عالم حیرت میں ڈال دیا۔ اپنی قوم میں مایس آکر عہدہ نے جو پروردگار پیش کی
 ہے یقین جانیئے، اتنا نادر و نفعی اور حقیقت آمیز رپورٹ شاید کسی دشمن نے اپنے دشمن کے
 لئے کبھی پیش نہ کی ہوگی۔ عہدہ کہتے ہیں اسے کہ وہ لوگوں نے بہت گردن و اسے تابستابوں
 کو دیکھا۔ قصور و کسری کی برعلیٹ پر جلال بارگاہ میں دیکھیں مگر احترام و ادب کا جو جلوہ زیبا
 محمد کی بارگاہ میں نظر آیا وہ کہیں دیکھنے میں نہ آیا۔ محمد اور اصحاب محمد کا معاملہ ہی کچھ اور ہے
 ان دونوں میں حاکم و محکوم آقا و غلام سے بڑھ کر شیعہ اور بدوئے دینے کا رشتہ ہے مگر دلیل کار شیعہ ہے
 جسم و دوزخ کا تعلق ہے۔ زندگی اور سانس کا ربط ہے کیا یہ رشتہ ایک دوسرے سے کبھی جدا
 ہو سکتے ہیں۔ کیا کوئی طاقت ان مضبوط و بادا رشتوں کو کاٹ سکتی ہے۔

محمد پر اصحاب محمد کی وارستگی کا جو منظر میں نے دیکھا ہے وہ حد بیان سے باہر ہے میں
 نے دیکھا کہ اَللّٰہُ لَا یَقْبَلُ شَہَادَۃَ الْاِہْتِہَامِ اَوْ اِہْتِہَامِہٖ دَاۡخِلَہٗ یَقْبَلُوْنَ عَلَیْہِ
 وَلَا یَقْبَلُوْنَ عَلَیْہِ اَوْ لَا یَقْبَلُوْنَ عَلَیْہِ اَوْ لَا یَقْبَلُوْنَ عَلَیْہِ اَوْ لَا یَقْبَلُوْنَ عَلَیْہِ اَوْ لَا یَقْبَلُوْنَ عَلَیْہِ
 وَاَجْسَادُہُمْ وَلَا تَقْطَعُ مِنْہُ شَفَعَۃٌ اِلَّا بِتَرَہَا وَاَسْمَیْہِ دُنَیْہِ النِّظَرِ

تجلی مائلہ (اشفاقاً لخاصی عیاض) یعنی جو وہ عضو کہ میں تو ان کے ماننے والے
ان کے غملا پر ایسے کرتے ہیں جیسے پردے میں جو جب وہ تھوکتے یا کھان کرتے ہیں تو
یہ رطوبتیں زمین پر نہیں گرتے یا تین بلکہ ہاتھوں میں پہنچ کر کسی کے چہرے اور نکل کر
دوریت بن جاتی ہیں۔ مگر کیا کمال ہے کہ ان کا ایک بالی زمین پر گر جائے عظیم احترام کا بار
بریلن کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے تک نہیں۔ احترام و ادب کا یہ جذبہ کیا دوسرے مذاہب اپنے
کسی ایک ہی فرد میں دکھانے کی جرأت کر سکیں گے جس نے اپنے ہمہ گیر کے اعضاء کے وجود کو
آب حیات سے زیادہ حیات بخش دیا نفرا نکھا جو اس کے بدن کے پسینہ کو مشک عطر سے زیادہ
خوشبودار و یقین کیا ہو جس نے اپنے محبوب کے آئینہ رخسار پر تیز نگاہوں کی بجائے ٹھیس بھی گواہ
نکی ہو یہ فجر تو صرف غلامان مصطفیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے جنھوں نے اپنے خدائی کمالات سے
لگ جانے والے کو کوڑ و سبیل سے زیادہ ستر کر رکھا اور ان کے مبارک بال کو بھی کوئی کاغذ
سراہو یقین کیا تھا کہ جسم پاک کے فضائل مبارک کو بھی نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر استعمال کیا اور ان سے
فیوض و برکات حاصل کئے بات آئی گئی ہے تو اس سلسلے میں چند واقعات ملاحظہ فرماتے چلیں۔
۱۔ ایک مرتبہ سرکار نے اپنی خادمہ حضرت ام امین سے فرمایا پیسے میں پیشاب ہے اسے
پھینک آؤ۔ وہ پیسے کو وہاں سے اٹھ لے گئیں اور پھینکنے کے بجائے پیشاب کو پی لیا واپس آنے
پر فرمایا پیشاب کیا ہوا؟ عرض کیا پیاس لگی تھی اس لئے پی لیا آپ نے یہ نہ فرمایا کہ ہمارا
پیشاب ناپاک تھا ہے ناپاک چیز نہیں پیا جاوے گا۔ کو پاک کر دے آئندہ خبردار ایسا نہ کرتا
بلکہ سکرے اور فرمایا کہ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا تَسْبُحُكَ إِلَّا اللَّهُ لَا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِرَبِّکَ اَنْ تَجْعَلَ لَیْسَ
میں کبھی دندنہ ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ تازلیت انھیں سیٹ کے درد کی شکایت
نہ ہوئی۔ (سیرت جلیلہ ص ۱۱۵) حضرت سلمیٰ ام رانہ کہتی ہیں کہ حضور پر تو علیہ السلام
نے غسل فرمایا تو میں نے آپ کے غسل شریف کا پانی پی لیا اور آپ کو اطلاع دی آئینہ اور شام

فرمایا اذھبی بقدر حرم اللہ بدینک علی النار۔ (یعنی ص ۱۱۵) حضور کبری
(ص ۱۱۵) جالندہ تعالیٰ نے تیرے بدن پر آتش دوزخ حرام کر دی مگر حضرت مالک بن سلمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں حضور جسد پاک سے نکلے ہوئے خون کو پی لیا۔ جب حضور کو
الطاع ہوئی تو فرمایا مَنْ سَقَا مِنْ سَقَاةِ اَنْ يَنْظُرَ لِيْ مَنْ لَا تَحْسَبُهُ النَّارُ فَلَیْنِ ظَمَا لِمَا لَمْ
بِنِ سَمَانٍ۔ جو کسی ایسے کو دیکھنا چاہے جسے نار جہنم نہیں جلا سکتی وہ مالک بن سلمان کو کہیے
لے (سیرت جلیلہ ص ۱۱۵) ان چند واقعات سے ثابت ہوا کہ سرکار علیہ السلام کے فضائل و ترقیہ
و شفاء بول و ہزار خون وغیرہ امت کے لئے طیب و طہر اور ان کا استعمال امتی کے لئے باعث
برکت و آذادی جہنم کا سبب و دار دفع بلیات و مصائب ہے۔ دو مختصر ص ۱۱۵ میں ہے
صحیح بعض ائمة الشافعیہ طہارۃ و لا بدہ صلی اللہ علیہ وسلم و سائر فضائلہ
دبہ قال ابو حنیفہ لما نقض فی المواعظ اللدنیۃ عن شرح البخاری للعلینی
وقال المحافظ بن حجر تظافرت الرواۃ علی ذلک و عن الاثمة من خصائصہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی سرکار علیہ السلام کے بول مبارک بلکہ تمام فضائل و ترقیہ
کی طہارت کی تسبیح بعض ائمة شافعیہ نے کی۔ اور یہی امام اعظم کا بھی قول ہے جیسا کہ ص ۱۱۵
کے حوالہ سے مواہب لدنیہ میں نقل کیا گیا ہے اور حضرت علامہ ابن حجر نے ارشاد فرمایا
کہ در آن اس پر قوی و ثبوت میں۔ نیز آئمہ دین نے اسے حضور صیات نبویہ میں شمار کیا ہے
البتہ یہ سوال آپ کے ذہن کے پردوں پر ضرور ابھر گیا کہ اگر یہ چیزیں طیب و طہر ہیں تو
پھر خود حضور علیہ السلام نے ان اشیاء کے ظاہر ہونے پر حضور غسل و غیرہ کیوں کیا؟
اس کا سیدھا اور صاف جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں سرکار علیہ السلام کے علو مرتبت اور رفعت
درجہ کے سبب خود حضور کے حق میں محسوس و ناپاک ہی حقیقت یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں گندگی
اور نجاست بن جاتی ہے اور حضور علیہ السلام چونکہ نور ہیں اس لئے آپ جو متادل فرماتے ہیں

وہ بڑب جاتا ہے۔ کابریں ملت اور بزرگان دین اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے کہ نور کے قرب میں رہنے اور بسنے والی چیز خود بھی نور مہماتی ہے بنا بریں یہ حضرات دل میں اور نور رکھتے اور تمنا کرتے کہ کاش میں بھی حضور کے فضلات شریف میں جاؤں اور ہماری بھی قسمت سنور جاتے جی پی حضرت عبدالوہاب شوالہ ای کتاب البیاقیت را الجواہر کے میں ہے میں تحریر فرماتے ہیں قال شیخ الاسلام السواح البلقینی واللہ لو وجدت شیخ من بول النبی صلی اللہ وناٹھ لا کلتہ ومتوبہ یعنی شیخ الاسلام سراج تحقیق نے فرمایا قسم بخدا اگر مجھے حضور علیہ السلام کے بول و رائہ مارک مل جائیں تو میں انہیں ضرور کھاؤں اور یوں۔ ان احادیث و اقوال سے یہاں یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کے فضلات مبارکہ طیب و طاهر باعث برکت و نفع دلدین کے ضامن ہیں یہ بات بھی کھار کے سنے آجاتی ہے کہ تعظیم و تکریم احترام و ادب کا وہ طریقہ جس سے شارع نے منع نہ فرمایا قطعاً یقیناً جائز ہے خواہ اس کے کرنے کا حکم بھی مباح نہ ہو۔ حضور صی دیو کے لئے آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مذکورہ بالا افعال پر نظر ڈالیں اور غور فرمائیں کہ کیا حضور علیہ السلام نے کبھی کسی صحابی سے یہ فرمایا ہو کہ میرا غسل زمین پر کر کے میں اس کی بے ادبی ہے لہذا اس کا تعظیم کر دو اور کرنے سے بچاؤ۔ یا جسم پاک کے دیگر فضلات و رطوبات کے بارے میں کبھی یہ فرمایا ہو کہ انھیں ہاتھوں میں لے لینا۔ جہرے پر مل لینا۔ اور استعمال کر لینا ایسا کبھی نہ فرمایا ہو کہ میری صحابہ کرام علیہم الرضوان نے انہما تعظیم و توقیر اور حصول برکت کے لئے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن نہ تو خود حضور علیہ السلام نے ان افعال کو حرام و ممنوع فرمایا اور نہ حضرات صحابہ معاذ اللہ مرتکب حرام کہلائے علاوہ اس یہ سب افعال تعظیم فضائل صحابہ میں شمار کئے گئے معلوم ہوا کہ شریعت و شارع کا

کسی شے کی مباحاً حرمت و حلالیت نہ بتاتا بھی دلیل جواز ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ انہما تعظیم کے وہی طریقے ممنوع اور ناجائز ہوں گے جن سے مباحاً شارع علیہ السلام نے منع فرمایا مثلاً سجدہ تعظیمی اس کے سوا اور دوسرے افعال جو انہما تعظیم کے لئے کئے جائیں جن سے نہ شارع نے کبھی منع اور نہ کرنے کی کا حکم دیا۔ وہ افعال بلاشبہ جائز ہوں گے بلکہ کرنے والے لائق اجر و ثواب ہیں۔ ایسے دیکھئے کہ صحابہ کرام اور صحابہ کرام ملت نے ہر اس شے کی تعظیم و توقیر کی ہے یا نہیں جس کو حق تعالیٰ علیہ السلام سے ادنیٰ بھی نسبت حاصل ہوئی ہو حالانکہ ان کی تعظیم کرنے کا حکم کبھی مباحاً موجود نہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا وضعت عینی علی حاجی منذ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (تاریخ الخلفاء ص ۱۱) میں نے اپنے خدا پرستہ ہاتھوں کو اپنی شرمگاہ پر اس وقت سے نہ رکھا جب سے اس ہاتھ کو بیعت کے حضور کے ہاتھ میں دیا۔ سلمان التذرا جذبہ ایمانی کی جلوہ گر کی تو دیکھئے کہ سیدنا داؤد النورین رضی اللہ عنہ اس ہاتھ کو قابل تعظیم و تکریم سمجھتے ہیں جو ہاتھ ایک مرتبہ دست پاک مصطفیٰ اے لگ گیا ہے حضرت سیدنا ابو جعفر رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے کچھ بال اسے لیے تھے کہ جب کھلے تو زمین پر آجاتے لوگوں نے عرض کیا آپ یہ بال اترو دلیوں نہیں دیتے تو آپ نے فرمایا ان بالوں کو اپنے سر سے کس طرح جدا کر دوں جن کو مصطفیٰ نے چھوا ہے۔ یوحنا نے واقعہ بیان فرمایا کہ عالم غزوت میں تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گداز بچوں کے پاس ہوا۔ میں بھی انھیں بچوں میں کھیل رہا تھا۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے برساتے رحمت و شفقت ایذا دست مبارک میرے سر پر پھیر دیا تھا اسی لئے والدہ محترمہ نے وہ بال ہمارے سر سے جدا کر لئے۔ حضرت امیر المؤمنین بڑے مہریر انداز و شہور فانیان اسلام میں ابی ہرلے ہیں ما صنعت القوس بیدی الخیر و خود

سید بلقی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدا حقوس میدہ۔ میں نے یہ کان
 و فہو نہ تھیو اجہ سے مجھے خبر تھی کہ حضور علیہ السلام نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے
 چھو لیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جو اتباع سنت رسول میں شہرہ آفاق ہیں ان کا ما
 صا سہ فاقول فرماتے ہیں روئی بن عمر و اصحابہ علی مقدون النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم من المنبر ثم وضعها علی وجهہ حضرت بن عمر رضی اللہ عنہما کو بار
 رکھا گیا آپ منبر رسول کے اس خاص مقام پر جہاں مصطفیٰ علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے اپنا
 ہاتھ رکھ کر اسے چوم رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ حضور کے ہمارے
 رکاب میں حضور تیبہ انصاری میں کسی فرض سے تشریف لائے ہیں سواری میں گدھا پیش
 خدمت ہے اتفاق سے گدھے نے پیشاب کر دیا عبداللہ بن ابی منافق جو اس مجلس میں تھا
 و مال سے اپنی ناک نھد کر تیا ہے اور کہتا ہے اسے جلد شہادہ اس کی بدبو سے میں سخت
 تکلیف پہنچی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے تناس کر فرمایا۔ و اللہ ان یؤی
 ۱۰ لا طوبیٰ من مسکلت (رواہک شریف ج ۴ ص ۱۶۹) خدا کی قسم سرکار جس گدھے
 کو اپنی سواری میں قبول فرمائیں اس گدھے کا پیشاب تیرے مشک وغیرہ سے زیادہ خوشبودار
 ہے۔ سبحان اللہ حضرت عبداللہ بنی رواحہ رضی اللہ عنہ کو اس سواری کی توہین بھی گوارہ
 ہوئی جسے مصطفیٰ علیہ السلام سے بہت دو کی نسبت ہے۔ اور واقعی اتفاقاً ہی ایمان ہی
 ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ عالی سے نسبت رکھنے والی کسی کو سراہ کر کوئی سمجھا جائے
 آرمیں دما ہے۔ بولتی تھی مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے ان نیاز مندوں پر رحم و کرم
 کے بھول ہر ساتے جن سے آج بھی روئے ایمان پر تازگی اور نکھڑا ہے عشق مصطفیٰ
 کے سوائے آج بھی انھیں یاد کر کے اپنے قلب جگر کو ضیا بار آور پر نور بناتے ہیں۔

حضرت علامہ مولانا محمد دانش علی صاحب فریدی

عقائد ذریعہ نجات ہیں یا اعمال؟

یقین حکم عمل پریم محبت فارغ عالم
 بہادر زندگانی میں یہ میں یہ مرد کی شہرین

دنیا و آخرت کا کوئی بھی کام ہو کسی نہ کسی عقیدے کی پیداوار ہوتا ہے۔ ہر دلی کی بنیاد کسی
 نہ کسی عقیدے پر ہوتی ہے۔ اگر عقائد سلوب ہو جائیں تو دنیا میں نہ تو کسی دین کا وجود ہوگا
 اور نہ کسی عمل کا۔ کیونکہ ہر عمل سے پہلے اس کی غرض و غایت متعین ہوتی ہے جس کی کوئی عقائد
 سے جاملتی ہے انسانی زندگی کو خاطر خواہ صحیح نتائج سے ہمکنار کرنے کے لئے لکھی جات کو
 ساحل نجات تک پہنچانے کے لئے فوز و فلاح کی سوارج کا منہائے عروج متعین کرنے کے
 لئے کسی معاشرے کو سماجی و اصلاحی ارتقاء سے دوچار کرنے کے لئے عقائد کا درست اور
 غیر متزلزل ہونا نہایت ضروری ہے کہ اسی سے تحریکیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اور کام کرنے
 کی تصدیق لگن جنم لیتی ہے جو ایک نہ ایک دن اسے لکھاے کامیابی سے ہم آغوش کرتی ہے عقائد
 جیسے سوں کے اسی طرح کے نتائج منہضہ تہود پر جلوہ گر ہوں گے۔ عقائد غلط ہیں اعمال ضائع
 ہوں گے حیات انسان کو منزل نجات تک پہنچانے سے قاصر رہیں گے و حقیقت عقائد
 ہی اہل اعمال جسم۔ عقائد اصل ہیں اعمال اس کی شاخیں جس طرح انھیں پلاڑیوں کے
 تر و تازہ نہیں وہ کھنکھیں نہ خود ملک کے خدا نہیں حاصل کر سکتیں۔ بلکہ اسی طرح نجات دہکار
 کا حسین چہرہ پر وہ عدم میں مخفی رہتا ہے فور و فلاح معقود و غیر موجود رہتی ہے جب تک عقائد

درست و مستحکم نہ ہوں۔ عقائد روح ہیں اور اعمال جسم۔ عقائد کے بغیر اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسلام نے اسی اصول پر اپنی عبادتِ قہر کی توحید باری غفلت رسالت باری عقائد ہیں جن کے بغیر اعمال ناقص یا مکمل اور سبے بنیاد ہوتے ہیں۔ ایمان کے سنی ہیں نصیحت باجنان صدق دل سے یقین کرنا قربانی اقرار اور عمل بالارکان اس کے لوازمات ہیں مگر ان کے اعمال کو درجہ دیا ہے اور ایمان کے ساتھ ملوث و مشروط قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ "بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے وہ سب جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّا اَمَرْنَا مُبِشِّرًا وَّ مُنْذِرًا لِّتَوْفَعُوْا بِاللّٰهِ وَتَحْسَنُوْا فِیْ دُوْنِ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ" (سورہ نساء ۷۷)۔

ترجمہ ۱۔ بیشک ہم نے آپ کو شہادت دینے والا۔ خوشخبری سننے والا۔ ڈرانے والا۔ رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ۔ یعنی اس کی عزت و توقیر کرو اور صبر و تسلیم اس کی تسبیح کرو۔ (نمازیں پڑھو) رسول کی عزت و توقیر کے بغیر ایمان ہی مکمل ہے اور نہ اعمال ہی مقبول کوئی خواہ کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ مکمل طیبہ کا کتنا ہی درد کیوں نہ کرنا ہو کسی ہی کچھ دار تقویٰ نہ کرنا ہو لیکن اگر اس کی تقریر تحریر افعال و افعال کفار و کفار سے توقیر رسالت نہیں ظاہر ہوتی تو ہمیں کامرنگ ہوتا ہے۔ وہ کھلا ہوا ہے دین ہے۔ ایمان کی اسکو ہوا بھی نہ گئے گی۔ درحقیقت وہ اسلام کے بنیادی عقیدے ہی سے منحرف ہو گیا ہے۔ اسے باغیوں کی صف میں جگہ ملے گی۔ عاشقان رسول کی صفیں کبھی بھی اسے قبول نہ کریں گی معلوم ہوا کہ ایمان توحید باری غفلت رسالت کا نام ہے۔ اعمال بغیر ایمان کے ناقابلِ اقبالیہ ہیں عقیدے میں خالی ہے دینی اور بدکرداری بد کرتی ہے۔

ایمان کے سب سے مہلک مرض شک و شبہات ہوا کہتے ہیں۔ کیونکہ یقین کامل کے بغیر عمل نیت قلبی نہیں حاصل ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے (سورہ فاتحہ کے بعد)

قرآن کی سب سے پہلی سورہ میں اس کی طرف تفسیر طبع فرمائی۔ ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ یُجِیْزُوْا بَیْنَ يَدَیْهِمْ شَکَّ وَّ شُبْهًا تَیْتٰ اُولٰٓئِکَ فِیْہِمْ ۝ یہ گناہ اس میں کچھ بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہاں شکوک و شبہات ہیں وہیں تذبذب و اضطراب ہے۔ جب تک اضطراب ہے عزم بالجرم پیدا ہی نہ ہوگا اور نہ عقیدہ ہی پختہ ہوگا۔ اسی بنا پر رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ عقیدے اور ایمان کی پختگی کے ساتھ شکوک و شبہات سے بالاتر ہو کر اس کتاب کی صداقت پر ایمان لاؤ۔ کوئی کتاب اس وقت تک سرختم نہ ہوتی جب تک کہ کتبہات کو شہر نہ بد کر کے دالہانہ عقیدت اور شہادت کی کے ساتھ اس کو تسلیم نہ کر لیا جائے۔ کیونکہ قسم کا مبین اور نجات کا راز عقیدوں کی پختگی میں پوشیدہ ہے۔ سرکارِ دو عالم روحانی افراد اصل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ مَنْ قَبِلَ مِنَ الْکُفْرِ اِلَیَّ عَوْدَتِیْ عَلٰی عَمٰی خَاطِبِیْ فَنُحِیْ لَہٗ نَجَاتِیْ ۝ ترجمہ۔ جس نے مجھ سے وہ کفر قبول کر لیا جس کو میں نے اپنے جی پر پیش کیا تھا۔ انھوں نے انکار کر دیا تو وہی کلمہ ہی کے لئے باعثِ نجات ہے۔

جس سے حائل عقیدت کیساتھ ظلمہ قبول کیا۔ نجات صرف اسی سے ملے ہے کیونکہ عقائد ہی سے اعمال کی محنت بنتی ہے۔ عقائد میں ریب و شبہات کا رخنہ ہونا ہوا اعمال میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ تحریر و تقریر کے اندر بدل جاتے ہیں عشق و محبت کی روح اعمال و کردار سے پرواز کر جاتی ہے۔

مراقبین کے اعمال متزلزل تھے۔ انھوں نے اپنے ریب و اضطراب کو عیلمی نگاہی کے ذریعہ چھپانے کی کوشش کی۔ مگر عیساٰ آپ نے دیکھا وہ سچی لا حاصل ہی رہی۔ عقائد کی قربانی لگتا ہے و کردار کے درمیان سے جڑ جھانکتی رہی۔ بدر۔ اعد۔ تنوک وغیرہ عروا کے واقعات شاہد ہیں اور اس کے عین ثبوت ہیں۔ امتیاز یہ اگر نے کی مختلف سازشیں لگاتی ہوئیں۔ جنھوں نے عقائد کے خواب ہونے کی غازی کی۔ اور حقیقت سے مقامات پر عقائد کی

بے راہ روی اعمال کی خرابی میں کرپٹت ازبام ہوگئی جس سے سارے معاشرے کو نقصان پہنچا بسا ایدہ مرض سعدی بن کر صحت مدد عنہر کی صحت پر اثر انداز ہو جائے۔ طیب امت نے مردت قیاضی کی۔ اور انھیں باہر نکال بیٹیکے کا کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ ان کے عذر رنگ تا مقبول قرار دیئے گئے۔

غزوہ ہنوک میں منافقین شریک نہ ہوئے۔ مقابلہ رومیوں کی جاہر حکومت سے تھا دو دربار کا سفر گری کا زمانہ۔ انرجات کی قلت۔ انہوں نے یہ شہر کرنا چاہا کہ اس غزوہ میں ہلاکت و تباہی کے علاوہ کوئی نتیجہ نہ ہوگا۔ فرماں رسالت کی عظمت و وحدت کا انکار ہی اس قسم کے ناشائستہ اعمال کا بالی ہو سکتا تھا۔ مومنین منافقین نے ہمارے رسالت پر لبیک کہا۔ ادھر رومیوں پر رعب طاری ہو گیا۔ مقابلہ کو آئے۔ سرحدی زمینداروں اور حاکموں سے۔ جاہد اور تاوان جنگ وغیرہ بہت سامان یکجا کیا۔ نشان دشوکت کے ساتھ شیع رسالت سے پروانے کے وطن واپس آئے۔ نکتہ جیتوں اور عظمت رسالت میں شک و شبہات کے مرکب منافقین کے دلوں میں کھلبلی مچ گئی۔ مال غنیمت میں مقدار اور حصہ دار بنانے کی لاپلاچ میں دربار رسالت میں حاضر ہو کر محذرت خواہ ہوئے۔ اعمال کی کوتاہی تو

قابل درگزر ہے مگر عقائد کے بنیادی ناساد کو کیسے نظر انداز کیا جاسکتا تھا۔

لَعَنَیْ دُوْنَ اَیْسَکُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَیْہِمْ قُلْ لَا تَعْتَدُوْا بِالَّذِیْ فُتِنْتُمْ لَکُمْ
قَدْ بَیَّنَا لِلّٰہِ مِنْ اٰخِیَارِکُمْ وَ سَیَّرَ اللّٰہُ عَمَلُکُمْ وَ سَیَّرَ اللّٰہُ ثُمَّ تَرَدُّوْنَ
اِلٰی عَالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّہَادَةِ فَبِعَمَلِکُمْ بَیِّنَکُمْ لَعَلَّوْنَ دُورَ تَوْبَہِ

” منافقین محذرت کرنے آپ کی داپسی پر آئے۔ فرمائے کہ تم غزوہ نہ کرو۔ تم تمھاری بات نہ کرو۔ نہ مانیں گے۔ بیشک اللہ نے تمھاری تمام خبریں ہم کو بتادی ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول تمھارے تمام اعمال دیکھے گا۔ پھر تم مرے بعد غیب و شہادت جانتے دے

خدا کے حضور میں پیش کیے جاوے گے۔ جو تم کو تمھاری کرتوتوں سے باخبر کر دے گا۔
اپنی منافقت پر دوبارہ پردہ ڈالنے کے لئے محذرت خواہی کا خدا سے وحدہ لاشریک لانے کی جواب دیا۔ بات اگر علی کو ناہوں تک پہنچی تو حضرت کعب وغیرہ کی طرح تو یہ مقبول ہو سکتی تھی۔ مگر یہاں بنیادی عقیدوں کی خرابی تھی۔ نجات کا دروازہ بھی بند ہو چکا تھا کسی طرح بھی توبہ قبول کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ کیونکہ اس طرح سارا معاشرہ متاثر ہو سکتا تھا۔ حالانکہ وہ مکہ پر تھے۔ روزہ۔ نماز۔ زکوٰۃ ادا کرتے۔ سلمانوں کی طرح صہت دلباس اختیار کرتے لیکن صرف اعمال ہی نجات کا ذریعہ نہ بن سکے۔ اور سائبان صلی ان علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مطہرات ان کی توبہ تا مقبول ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان کا باقی عہدہ مقابلہ کر دیا گیا۔ چونکہ انہوں نے انسانیت کی بنیاد کھوکھلی کرنے کی کوشش کر کے نہ صرف اپنا نقصان کیا تھا بلکہ دنیا سے انسانیت سے غداری بھی کی تھی لہذا ان سے تمام انسانی رشتے بھی منقطع کر دیئے گئے اور حکم نازل ہو گیا کہ۔ لَا تَصِلْ عَلٰی اَحَدٍ مِّنْہُمْ مَّاتَ اَبَدًا اَوْ لَا نَقِمْ عَلٰی قَبْرِہٖ۔ ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو اگر ان میں کوئی مر جائے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو۔

ہی حلال مطلق ہے (مبادی القہر)

غور فرمائیے کہ فلاسفہ یونان جو داجیب الیہود (خدا) کو واحد حقیقی مانتے ہوئے
یہ کافرانہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا اجامل مطلق ہے۔ ان کافروں کو بھلا
کون ہے جو اسلامی موعہ کہہ سکتا ہے۔

لہذا معلوم ہوا کہ اسلامی نقطہ نظر سے نقطہ خدا کو واحد حقیقی تسلیم کر لینا ہی
یہ اسلامی توحید نہیں ہے بلکہ اسلام نے جس توحید کا تصور پیش کیا ہے وہ یہ ہے
کہ بعد کو تمام صفات ذاتیہ مثلاً حیاتیات، قدرت، سنانا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ
وغیرہ کے ساتھ مشغف مانتے ہوئے اور تمام ان اوصاف کو جو اس کی شان الوہیت
کے معنی اور عظیم و نقائص ہیں مثلاً تمسک، تعلیل، تولد، ظلم، حمل، کذب وغیرہ
کو اس کی ذات میں محال سمجھتے ہوئے بلکہ ان اوصاف کو بھی اس کی ذات میں محال تسلیم
کرتے ہوئے جو نہ کہاں ہیں نہ نقصان یہ عقیدہ رکھنے والے کے لئے تعالیٰ واحد حقیقی
ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ نہ ذات میں، نہ صفات میں۔ نہ حکام میں نہ اعما میں۔

یہ ہے وہ اسلامی توحید جو لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے جس کا یہاں کا ترجمہ
یہ ہے کہ میں اس مفہوم کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ آمَنْتُ بِاللّٰهِ ما ہوا اسما
و صفات و قبلت جميع احکامہ یعنی میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے
ناموں اور صفاتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیا۔

عرض قرآن مجید اور احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ اسلامی توحید ہے جو آیت قرآنیہ اور احادیث صحیحہ کا بخوبی اور عطر ہے۔

کو نہیں جانتا سورہ اخلاص میں قل ھو اللہ احد واللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد ۵ فرما کہ تو معبود ہی کا

ذکر فرماتے ہوئے است در بانی ہوا کہ اسم بے غمراہ آید فرمادیجئے کہ اللہ ایک ہے
 واللہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں نہ اس کے کسی کو جانتے نہ نہ اس کو
 کسی نے جانتا ہے۔ اور اس کا کوئی چڑا ہے۔

عورت ماریے کہ خدا کی وحدانیت کے ساتھ ہم ان عیوب و نقائص سے خدا کی برأت کا اعلان بھی ہے جو شان الوہیت کے متافی

سو طرح سورہ حشر میں ارشاد: **وَاللّٰهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ**
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ **هُوَ الَّذِي لَا إِلَهَ**
إِلَّا هُوَ اطلاقِ القُدسِ السلامِ **الْمُؤْمِنِينَ الْمُصْحَفِينَ الْعَرَبِيَّةِ**
الْجَمْعِ **أَمَّا كِبَرُهُ** بِسْمِ اللَّهِ عَمَّا لَيْسَ بِهِ كَوْنُهُ **وَعَوَانَةُ** **الْحَقِيقِ**
الَّذِي اطلاقِ تصورِ لہِ **الْإِسْمَاءِ الْحُسْنَى** یعنی اللہ ہی ہے کہ اس نے
 سو سو نام دیے ہیں وہ خائب و شادست جاننے والا وہ بڑا مہربان بہت ہی رحم
 والا ہے اللہ وہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بادشاہ ایک سبقتا ہے
 والا اس نے ان اشیاءِ غزرتِ دالہ و غیر اللہ سے جو سب کا پیدا کرنے والا
 سب کو وجود دیکھنے والا صورتِ سامنے والا اس کے سمیت سے اپنے چھ مہر میں
 میں حظ فرماتے ہیں یہ بات اور اس قدر کی سبب میں آجوں میں خدا کو اس کی صفات کا یہ
 ذاتیہ کے ساتھ متصف ہاں کہ اور نام سالی اور ہیبت اور صفات سے کہی دینا تسلیم کرتے
 ہوئے اس کے واحد حقیقی کا اعلان کیا گیا ہے۔

ہندو اس اسلامی توحید کی ہستی میں متدفع ذیل سائنس و روشنی کی طرح حیل
ہو گئے کہ (۱) اگر کوئی خدا کو ایک مانتے ہوئے اس کا مثل ممکن نہ ہے یا اس کے لئے بیٹا
مٹی بیوی ثابت کرے یا اس کے لئے ماں و مکان اور بھیت ثابت کرے تو وہ اسلامی

ناظرین کرام! احب اسلام نے یہی رسول کا یہ تصور پیش کیا ہے۔ اس کرم خدا
در عام بندوں کے درمیان حصول فیض کے لئے واسطہ کی حیثیت رکھتے ہیں تو سب سے
ذیل دو مسائل انتہائی وضاحت کے ساتھ حل ہو گئے۔

(۱) کوئی نبی نہ خدا ہو سکتا ہے نہ بالکل عام اسی جیسا ہو سکتا ہے!

(۲) جو نبی کو بالکل عام انسانوں جیسا ایک انسان بنائے، وہ فیض و کمال میں نبی کو
تمام انسانوں سے ممتاز اور افضل و اعلیٰ بنائے وہ رسالت پر ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا۔
ایک غلط فہمی کا ازالہ

نے اپنی ذات و حکم سے اس عطا عقیدہ کا بہت زیادہ پروپیگنڈہ کیا ہے اور کہہ رہے
ہیں کہ نبی اور رسول کی حیثیت بس ایک قاصد اور ایجنسی کی ہو سکتی ہے اور نبی ایک
ڈاکٹر اور پوسٹ مین ہے۔ وہ کہ وہ مقام نہیں رکھتا جس طرح ڈاکٹر کسی کا خط لکھ کر کہہ
دے دیتا ہے اور چلا جاتا ہے اسی طرح انبیاء عظام خدا کا پیغام بندوں تک پہنچ کر
چلے جاتے ہیں (معاذ اللہ)

برادران! یہ مقام موت و رسالت کا ہے عطا تصور ہے جس نے قلوب
مومنین سے عظمت انبیا کو جتن زیادہ نکال دیا اور امت مسلمہ کا ایک حصہ غلط فہمی
سے عظیم الشان کے جرم عظیم کا مرتکب ہو کر ہذا ابوری کی لغتوں میں گرفتار
ہو گیا اور اصول اسلام کا سب سے اہم ترین جرم ہو گیا فیما بین مسلمان و کافر
جو زبان تک جی یہ ہے کہ اسلام میں نبی اور رسول کا مقام بہت ہی بلند اور رفیع و
اعلیٰ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سیدنا علیہم السلام خدا کے پیغمبر اور اس کے احکام کو
خدا کے بندوں تک پہنچانے کے لئے آئے ہیں۔ مگر حاشا ماشاء باللہ بالکل سید ہے کہ وہ
پوسٹ مین اور ڈاکٹر کی حیثیت رکھتے۔ تو یہ تو بہ خود باللہ۔ ہرگز نہیں بلکہ وہ خدا کی

طرف پیغمبر اور شارع میں کڑی تفریق ہے۔ اور خداوند تعالیٰ تمام بندوں پر
کی احاطت و فرماں برداری کو لازم اور ضروری قرار دیتا ہے نبی رسول خدا کے
علیہ اس کے نائب اس کے دیئے ہوئے اختیارات سے آمر۔ ناهی۔ مجمل۔ مجرم۔
ہوا کرتے ہیں۔ اس مضمون کی سیکنڈ ریڈیں اور حدیثیں ہیں جن کو اگر جمع کر دیا جائے
تو ایک ضخیم و نثر تیار ہو جائے گا۔

در آن محد کا ارشاد ہے کہ دُعا اُمرُ سُلَیْمَانُ مِنْ شَرْ سُلُوكِ الْاَلْبَطَاغِ بِاِذْنِ اللّٰهِ
یعنی ہم نے ہر رسول کو اسی سے بھیجا ہے تاکہ لوگ اس کی اللہ کے حکم کی اطاعت کریں کہیں فرمایا
کہ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوا سُلُوكِ یعنی سے لوگو! تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو کہیں
ار تاد و بایک مَا اَنَّا كُمْ اَلرَّسُولُ فَخُذُوْهُ وَاَمَّا كُمْ عَنْهُ فَاَفْشَوْا بَیْنِیْ
رسول کو کچھ تمہیں دیں اس کو لے لو اور جن چیزوں سے منع کریں ان سے باز رہو کہیں
یہ فرمایا کہ وَاسْئَلِ اللّٰهَ مِنْ سُلُوْكِ یعنی اللہ اور رسول کی فرماں موعود اور
ہے اسی طرح حدیثوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمھاری
امت کے تعقیب میں جڑ جائے گا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت سب اک کرنا عرض
قرار دے دیتا۔ اور عشا کی نماز کو تمھاری رات تک موخر کر دینے کا حکم دے دیتا۔
ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے تو ہر سال حج کرنا
ہو جاتا۔ دیکھو دیکھو امت سنی حدیثوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی و رسول کو خداوند عالم نے
احکام تشریعیہ کے بارے میں خصوصی اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ وہ جس کے لئے چاہیں
حلال و حرام فرمائیں۔ اور جس کے لئے چاہیں فرض و واجب قرار دیدیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
انھیں شارع۔ آمر۔ ناهی۔ مطلع۔ اور عقیدہ نبی بنا کر بھیجا ہے ہر ہے کہ ایک ڈاکٹر اور پوسٹ مین
ایسے اور اتنے اختیارات کا مالک نہیں ہوا کرتا پھر یہ کہ ہر کرم خدا کی رحمت ہو سکتا ہے کہ

ہی اور رسول کی حیثیت تو ایک قہر اور انجی سے زیادہ نہیں ہوا کرتی؟

بہر کیف مقام نبوت و رسالت کی اس مختصر توضیح و نشریح اور حضرت انبیاء علیہ السلام کے مناسب جملہ اور ان کی با عظمت حیثیت واضح ہو جانے کی روشنی میں مندرجہ ذیل عقائد ضروریات دین میں سے ہیں۔

- (۱) وحی نبوت انبیاء کے لئے خاص ہے۔ اس وحی کو غیر نبی کے لئے نہ وہ کافر ہے؟
- (۲) ہر نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے یعنی ان کے لئے خداوند تعالیٰ نے گناہوں سے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ جس کے سبب ان سے کسی گناہ کا صادر ہونا شرعاً محال ہے!
- (۳) جو کسی ہی سے نبوت کا زوال جائز ٹھہرائے وہ کافر ہے!
- (۴) احکام خداوندی کے پونچھنے میں انبیاء سے سبب و سبب ناپسند محال ہے!

(۵) انبیاء علیہم السلام کا تمام گناہوں سے اور تمام اُن خصائص و زلیہ سے جو مخلوق کے لئے باعث عزت ہوں جیسے جھوٹ، خیانت، بیعت، بخل، وغیرہ بلکہ ایسے تمام اعمال و افعال سے جو وجہ است اور شہ ندری کے خلاف ہیں قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہونا ضروری بلکہ ان کے جسم کا ان تمام امراض سے بھی پاک ہونا ضروری ہے جو مخلوق کے لئے باعث تنفر ہوں۔ جیسے برص، جذام، گنجانہ وغیرہ!

(۶) ہر نبی کی تعظیم و توقیر فرض عین ہے بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے کسی نبی کی ردی کی ادنیٰ سی توہین یا تکذیب کفر ہے (والحیاد باللہ تعالیٰ عنہ)

حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب اعظمی

مولوی اسماعیل دہلوی کی کتابوں کے متعلق چند اشارات

مولوی محمد اسماعیل صاحب دہلوی جن کی کتابیں تقویۃ الایمان، حراط مستقیم اور رسالہ یکروزہ وغیرہ ان کے موافقین اور مخالفین میں اس طرح مشہور ہیں کہ ایک طرف مولوی اسماعیل اور ان کی کتابیں ان کے موافقین سے حراج تحسین و آخرین وصول کر رہی ہیں تو دوسری طرف ان کے مخالفین جو صد و ستر سے باہر ہیں ان کی طرف سے مولوی اسماعیل اور ان کی کتابیں وطن ملک کفر کے فتوے سن رہی ہیں۔

موافقین میں مجددستان کی دو جہاتیں ہیں، ایک دیوبندی، دوسری بریلوی۔ دونوں جماعتیں مولوی اسماعیل صاحب دہلوی کی مدح سرا میں ان کی کتابوں کی حقانیت نواری کا عجیب انداز میں ذکر کرتی ہیں۔ دیوبندی جماعت جو صحیفہ اور تفسیر کی مدح میں ہے وہ مولوی اسماعیل کو حنفی اور مقلد ثابت کرنے میں اپنی چوٹی کا زور لگاتی ہے جب کہ غیر مقلدین مولوی اسماعیل کو تقلید شخصی کا سنگ اور اپنی طرح بنقلہ و اہل حدیث ثابت کرنے میں زمین، آسمان ایک کئے دیتے ہیں۔ یعنی موافقین میں ایک جماعت مولوی اسماعیل کو مقلد اور حنفی ثابت کر کے حنفیوں میں ان کو مقبول بلکہ ان کی کتابوں کو حنفی مسلک کی کتابیں باور کر رہی ہے۔ اور غیر مقلدین اس کو شش میں ہیں کہ مولوی اسماعیل کی حق پرستی

اور ان کی کتابوں کی حقانیت لازمی اس حجت سے ثابت ہو کہ وہ اصل میں غیر مقلد تھے
 یہ حال یہ دونوں جماعتیں مولوی اسماعیل کو اپنے آپے مسلک کا ثابت کرتے ہوئے ایک
 متضادت یہ ثابت کرے ہیں کہ مولوی اسماعیل حق پرست تھے اور ان کی کتابوں
 ہر حجت سے حق پرستی پر مبنی ہیں۔

مخالفین میں مسلمانوں کی ایک مستہور جماعت جو میلاد و قیام اور نیاز و فاتحہ وغیرہ
 کے جواز کی قائل ہے۔ وہ مولوی اسماعیل اور ان کی مذکورہ بالا کتابوں سے سخت بیزاری
 کی وجہ سے کہ وہ ان کتابوں میں ایسی دلائل پائیں گے جن کو کوئی مسلمان ایک لمحہ
 کے لئے برداشت نہیں کر سکتا۔

موافقین جب مولوی اسماعیل صاحب کی کتابوں کی طرف سے صفائی دینے میں تو
 ان کی زبان قلم سے کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں جن سے کم از کم آماہد و رنات ثابت ہوتا ہے
 کہ مولوی اسماعیل صاحب کی یہ کتابیں موافقین ہی کے بیان کے مطابق سقم سے خالی نہیں
 مثلاً تقویۃ الایمان کی طرف سے صفائی دیتے ہوئے ایک صاحب نے یوں تحریر فرمایا
 ہے کہ اصل میں تقویۃ الایمان وغیرہ کتابوں کے لب و لہجہ میں اس وجہ سے تھوڑی سی سختی
 گئی ہے کہ جس وقت مولوی اسماعیل صاحب نے یہ کتابیں لکھی ہیں اس وقت دلی اور اطراف
 دہلی کے مسلمانوں میں شرک و بدعتیں مروج تھیں اور اولیاء و انبیاء کے بارے میں اپنے
 عقیدوں میں بہت غلو کر گئے تھے چنانچہ لوگ دلیوں کو بڑھ کر بنی بنا دینے لگے تھے اور
 بنیوں کو بڑھا کر خدا تک پہنچا دیتے تھے۔ لہذا ایسے غالی اور بد عقیدہ مسلمانوں کی اصلاح
 ہدایت کے لئے مولوی اسماعیل صاحب اپنی کتابوں میں تلخ کلامی کے شکار ہو گئے۔ یعنی
 ان کے قلم سے ناشاب الفاظ نکل گئے۔ اس قسم کا اعتراف بکثرت آپ موافقین کی
 زبان و قلم سے پائیں گے۔ اس سلسلہ میں میں آپ کی توجہ مامناہہ تجلی دیوبند کے
 رائے فاعلوں کی طرف مبذول کراؤں گا۔

یہ حال تقویۃ الایمان وغیرہ کی عبارتیں حد کفر تک نہ بھی پہنچی ہوں تو کم از کم
 کتابوں کے مؤلفین یعنی ان کتابوں کی حقانیت کو از ثبات کرنے والے، میں تو ضرور تسلیم
 کرتے ہیں کہ مولوی اسماعیل دہلوی کی یہ کتابیں روح فرسا حد تک سخت بیانی سے طرہ میں
 میں لکھا ہوں کہ اگر بالفرض مولوی اسماعیل صاحب دہلی کے بدعتیوں کی بدعات
 اور غالی مسلمانوں کی گمراہیوں سے گڑھا کر کے کتابیں لکھیں اور سخت لب و لہجہ اختیار کیا
 تو انھیں نے یہ ظلم کیوں کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ مجرموں کو سزا دیتے بے خطا ہوں
 سزا دینے لگے۔ میری مراد اس سے یہ ہے کہ جو مسلمان بقول دیوبندی وغیرہ مقلد ہیں
 حضرات انبیاء کو بڑھا کر خدا تک پہنچاتے تھے اور دلیوں کو اٹھا کر بنیوں کے مقام پر
 بٹھاتے تھے۔ تو مجرم یہ مسلمان تھے یا انبیاء و اولیاء! ظاہر ہے کہ مجرم بے گمراہ مسلمان تھے
 نہ کہ انبیاء و اولیاء! سزا اگر وہ مسلمانوں کو ملنی چاہیے نہ انبیاء و اولیاء کو۔
 لیکن آپ تقویۃ الایمان وغیرہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی
 کہ مولوی اسماعیل نے گمراہ مسلمانوں کی گمراہی میں ہنس ماری ہے بلکہ اولیاء و انبیاء کی گمراہی
 ماری ہے۔

در اصل مولوی اسماعیل اپنے اصلاحی اقدام کے اٹھانے میں اپنے سخت قسم کے
 غصہ کے شکار تھے۔ اس لئے انھوں نے مسلمانوں کی اصلاح اس میں بھی کہ گمراہ
 مسلمان انبیاء و اولیاء کو جتنا حد سے بڑھا کر گمراہ ہو رہے ہیں کہ انبیاء و اولیاء کو
 اتنا ہی ان کے مرتبہ سے گمراہ کر دیا۔ تاکہ یہ گمراہ مسلمان حد اعتدال پر آجائیں۔ دراصل
 مولوی اسماعیل کی یہ ناپاک ذہنیت تھی جس نے اپنی کتابوں کے مدعیہ گمراہی کے لئے
 ایسے نئے اٹھانے کے الامان اختیار کیا۔

بعض موافقین نے تقویۃ الایمان کی طرف سے صفائی دیتے ہوئے یہ بات بھی
 لکھی ہے کہ دراصل کتاب تقویۃ الایمان فارسی زبان میں لکھی گئی تھی تو میں کسی نے اس

کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اس صفحہ کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں مولوی اسماعیل قصوردار
ہیں، مگر تقویمہ لایون کا ترجمہ کر کے دالاجرم ہے۔ یہ بات مولوی عبدالستار صاحب
مرزا جوری نے تقویمہ الایمان کی طرف سے صفحہ دینے میں کہی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ تقویمہ لایون کے لئے اگر یہ بات مان لی جائے کہ اصل کتاب تقویمہ ل
مارکی میں ہے۔ تو یہ دوسری زبان دانی تقویمہ الایمان ہندوستان کے کسی بھی گھر میں کوئی بھی
ایک نسخہ موجود نہیں ہے اگر ہے تو نکال کر دکھاؤ۔

دوسرے یہ کہ اگر بالفرض یہ تقویمہ الایمان کی بے ہودگیاں اردو ترجمہ کر بنوائے
کی بنے تو زبان میں تو مولوی عبدالستار صاحب مرزا جوری کی طرح سب کے سب
صفحہ ایسا ہے اس بات کو کیوں نہ کہ زبان ہو کر تسلیم کر لیں کہ یہ اردو تقویمہ
الایمان کی بے ہودگیاں ترجمہ کرنے والے کی بے ہودگیاں ہیں۔ کہ مولوی اسماعیل قصوردار
مولوی اسماعیل صاحب نے جہاں اپنی کتابوں کے سلسلہ میں بہت سے غلطیوں
وہاں ایک بڑا غلط یہ کیا ہے کہ وہ آیات قرآنی جو یہودیوں اور نصاریٰ یا بت پرستوں
کی مدت میں مذکور ہیں ان آیتوں کو مسلمانوں کے کچھ اعمال میں کچھ زمان کر گزاری
کا بیونہ اندھ جھریے دھڑک یہودی نصاریٰ اور بت پرستوں کے حق میں مازل شدہ
آیت مسلمان کے حق میں اپنی کتابوں میں لکھ کر اور بہانے بے باکی کے ساتھ وہ سارے
احکام جو یہودیوں وغیرہ کے حق میں ہیں مسلمانوں پر چسپاں کر دیں اس طرح کے وہ
مظالم جن کے تحت مولوی اسماعیل صاحب کی کتابیں مسلمانوں کے حق میں ہلاکو
جائی بن کر رہ گئیں ہیں۔

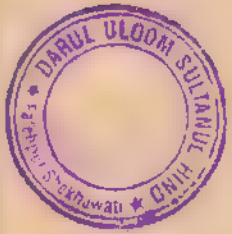

حضرت منظر قدیری پوری

ایمان بالقدر

اندر مان تقویر اختہ منہدم کردہ
بازمی گوئی کو دامن ترشد شیار باض

یاں باہر کا سند کہ ایک امام اور ایک بے جا کہنا زیادہ مناسب ہو گا کہ یہ
تدرب خداوندی کے دن سرسبز رہوں میں ہے جہاں تک پہنچنے میں توفیق کے قدم
کا کھڑے جاتے ہیں اور تفریقوں کو اٹھ کر ان کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا اس حقیقت کی
اتھاہ گرائی کہ ہو کیسے کہ لئے تنہی کر رہی ہوتی ہے انھیں کار میں اور میں نہ ہونا چاہتا
ہے اسی کثرت قرآن کا بھٹکا کچھ ہے کہ لوگ گمراہی سے پیستے ہوئے محروم ہیں کھلتے
نظر آتے ہیں۔ اور کھینچ کر دیت کی چھوڑ نہیں ملتی جب ہی اللہ کے گزیدہ رسول سے
اس پر بحث نہیں کرنے سے سخت منع فرمایا ہے میرا غصہ و غلظت شاید غلط نہ ہو گا کہ
قدر کے بیچ ہم میں الجھے والوں میں جہد یہ معلوم دھواں سے وابستہ حضرت زیادہ تر
میں ہیں۔ یہ لوگ تمنا و قدر کی کھٹوس حقیقت کو ایک خراب سے زیادہ اہمیت نہیں
دیتے گویا تقدیر کا انکار بھی کوئی فیشن ہے جس کے بغیر ہندوب یا مذہب لوگوں میں ان کا
شمار نہ ہو گا ہری ہی بدقسمتی ہے کہ گمراہوں کو شہد کی طرح حق سے بے آواز لیتے ہیں
اور ایمان کو کوڑا و اسٹ کا احساس تک نہیں ہوتا ہے جیسے ہمارا مذہب ہی شوم و غلوچ ہو گیا
سائنس و ٹیکنالوجی کا دنیا میں بسنے والے حضرات کو سائنسی نظریات نے یکسر

وہ پرست بنا دیا ہے وہ رفتہ رفتہ لادینت کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ وہ حالت فوت اور
 سادگی حقائق برقیوں کر کے لئے تیار نہیں وہ اس پر اسرار حقیقت پر تہہ لگا تے ہیں کہ
 انسان کے وجود سے پہلے اس کی تمام حرکات و سکنات صحیفہ اول مذکور ہو چکی ہیں اور اس
 کے پاس ہر دین آواز کے بعد اسی ذریعہ کے مطابق مرتبہ اور دھار پاتے ہیں یہ لوگ مادی
 پیچیدگیوں میں گم ہو کر متاع ایمان کھو رہے ہیں اور ایک ایسی نئی گولڈن ریڈی احتیاج کر رہے
 ہیں کہ سرکاری دہائی کے شہر کی طرف جاتی ہے حالانکہ وہ اسے رزم میں صحیح منزل کی طرف
 گامزن ہیں اب انھیں کون بتائے ؟

نہ کہم کہ نہ رسی بہ کجہ اسے اعانی کیوں رہ کہ نوی روی رکتوں ست
 رنگ اپنے ایوانی چوں کے حد حال ان اصدات کے آئینے میں دکھ سکے ہیں ا
 علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یومن عبد حتی یؤمن
 بادیع یتھد الہ لا الہ الا اللہ والی رسول اللہ بالحق و یؤمن بالموت
 و یؤمن بالبعث و یؤمن بالقدر

عی سے روئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ چار چیزوں پر ایمان لائے
 یزمن نہیں ہوتا شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں
 اور میں بہت آخری اور قدر پر ایمان لائے عن جابر بن عبد اللہ قال قال
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یومن عبد حتی یؤمن بالقدیر خیرہ
 شرہ حتی یعمل ان ما اصابہ لم یکن یخطئہ وان ما اخطا لم یکن یمصیہ

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ تقدیر کے
 خوش و شر پر ایمان رکھنے سے مومن ہوتا ہے اور اس پر ایمان ضروری ہے کہ جو کچھ زندگی کو پیش
 آیا ہے اس میں خطا نہیں ہے اور جس میں خطا کی ہے اس میں اصابت نہیں !
 کائنات بڑی وسیع و عریض ہے یہاں ہر قسم کے گورہتے ہیں اور ہر ایک کے سوچنے کا

ملاحظہ اور نقطہ فکر جدا گانہ ہے اس لئے ہم سے پہلے کائنات کی یہ اصلی ترین مخلوق
 گوشت و پوست کا جین و نہ لعودت ڈھانچا جس کا نام اسل ہے اس رنگ و بو سے بھری
 کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے اس پر غور کرنا ہے !

دنیا کے پورے پر انسانوں کو یہ متحرک تصویر دکھائی دیتی ہے اس کوئی سنسنی کر رہا ہے
 کوئی علم و فن کے قوت کچھ رہا ہے رات کے پورے میں اس کوئی نغمہ زنی کر رہا ہے پولیس
 محرم کی جستجو میں رہ کر رہے پادری صلیب کے سر پہ تھک رہے اس کے بکھرے
 میں مندر کا چیری گھنٹی کی آواز پر تھک رہے سر پہ تھک رہے راز و نیاز میں
 کر رہے ہیں کسان اپنے حقیقت کی سب و مساوار فصل بکھل رہا ہے کارواں میں بدل
 کی طرف رواں دواں ہے کون بھول کی کائنات جو جہان مہر و پرف ہے یا ان تنوع اور
 رنگ و رنگ مسکرائی ہوئی اور چلنے بھرنے کی صورت کے لئے صرف یہ کہہ سیکائی ہو گیا
 کہ یہ زمین کے لوار کا روئی طرح انبار اولیٰ انجام دے رہے ہیں بالفاظ دیگر خدا نے
 جو کہ جس شخص کے سپرد فرمایا ہے وہ اس کی عقل میں مصروف ہے اس کے خلاف وہ ایک
 ایچ کچھ حقیقت نہیں کرے گا نہ اس کی اپنی قوت ارادی ہے نہ کوئی نظریہ حیات ایک
 زندگی سے جو عینی طاقت کے اشاروں پر ناسخ رہی ہے پھر ان کی حامی ہے خود متحرک
 نہیں ہو سکتی جب تک کسی حرکت کا اثر قبول نہ کرے اسے کوئی اختیار نہیں مجبور شخص ہے
 اس کا اپنا کوئی عمل نہیں سب ارادہ الہی کا نتیجہ ہے یہ عقیدہ ہے فرقہ حریہ کا جو خود
 کو مجبور شخص کہلاتا ہے اور پس !

اس نادان فرقہ کے لوگ سے اس شاہد بھرتی پاک ہو چکی ہے اس نے اپنی اختیار
 حقیقت کو بھیا اپنی نہیں درنہ کو چھوڑ دی دیا ہے البتہ کہ کتنا ایک کتا بھی اس سے
 زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے جب ہم اس کی طرف کوئی نظر اٹھاتے ہیں تو وہ تھک کی طرف
 نہیں بلکہ جاری عرف مٹا رہا ہوتا ہے دراصل اس فرقہ نے بالیغ النظری سے اپنی زبان

دستکات کا جابرہ نہیں لیا کہ جہیز کی گنت و قیمت میں اس کا اپنا اختیار ہو، اسے لیکن رعیتہ کی حرکت میں اس کا اپنا اختیار نہیں پڑی سے مگر یہ تھوڑے کو ایک مندرست آدمی حرکت دیتا ہے اور پانی زمین پر آتا دیتا ہے اس فعل میں اس کا اپنا اختیار نہ ہے لیکن رعیتہ کے مریض کی حرکت سے کھڑے کا پانی اُڑنا ہے اس میں اس کا اپنا اختیار نہیں شرح عقائد میں اس حقیقت کی وضاحت کی گئی ہے۔

لما حو كليفه ، لا يشرب استحقاق التاج ، انما يشرب
 العلم ان الاول باختبار ، والثاني بالتعليم ، فبعد فعله صلا

السان کہ دوسری حیثیت اس کے گھٹا نہیں۔ بخیر ہی انسان پھول کی طرح
سکتا دجاہ نہیں ملکہ وہ تہہ و احیا کا رہنے کے واسطے اس کی اس میں سے
بابر میں ہرگز میرا ہے اس کا حاصل ہے بہت بڑا ہے۔ وہ دہلی کی طاقت
ہے کہ وہ بے گناہوں کے خواہ سے اس سے زیادہ اہم تھا جس ملک سے یہ دہلی کے ساتھ
لوگوں میں رنگ بھرتا ہے اس کی گلی سے۔ یہ کتاب میں آئے تاکہ کھڑی
جھاؤں میں ہستا اب کتاب علم و فن ہے۔ مینا ہے جہالت کو اپنا سیوہ بنانے
جانے حسین شری کی طرف تو مڑھتا ہے۔ یہ کھو کھٹ شہ کی کا اٹھا گہرائی میں ڈوب جاتا ہے
پھولوں سے دامن بھرتا ہے۔ کاغذوں سے رو کیا ہے۔ اُلی کا نگر مینا ہے بھلائی کے قالب
میں ڈھلتا ہے گناہوں میں لوتہ ڈھونڈھتا ہے کھسی کر واری میں ملتی ہوئی کوس کرنا ہے غرض
کہ وقت کے ایسٹج پر انسان جو کہی کرنا ہے جو اپنے اختیار سے کرتا ہے اسے عملی زندگی
میں اختیار ملی حاصل ہے اس کی کسی خارجی توجہ کا دباؤ نہیں۔ وہ کہنے افواہ کا خوف و خالق
ہے۔ یہ عقیدہ ہے فرقہ واریہ کا ختم و سارو بگاڑ کر ہے ا

دو دھنوں نے انسان کو دو نقطہ نظر سے دیکھا اور پرکھا اور دونوں گمراہ کن

نتیجہ یہ ہوا کہ ایک نے اس کی کڑی سنگت و حجر سے ملائی دوسرے سے تمام غیبت و
س کے دامن میں ڈال دئے۔ دونوں فراتے باہن دراب کے نظریات بھی غلط سے اس پر
زمین الہ کے بارے میں حج ۵۵ رات سے جو سوال مانہ ہوا ہے۔ خطہ فرما لکھے۔

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
 من لم يمسح بيمينه الحصى لم يمسح بيمينه الحصى
 ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في إحدى
خمس دسج وذالك في المكن بين بالقد

اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنایا
 میری امت میں خضفہ و سخی (زمین کے اندر دو حصا اور سخی صورت ہو جانے کے لوگ میرے
 اور یہ وہی لوگ جو فضا و قدر کے نزدیک کریں گے۔ عن یحییٰ بن یسیر قال کان ابا
 من قال فی القدر بالبصرۃ معبد المحض فالظلمت اذا وقید من علیہ

من قال في القدر بابسة
الحيرى حاجين او مقمرين نقلنا بولقينا احد امن افتاح رسول الله
الله عليه وسلم قسطننا عما يقول هو لادنى القدر فوق لنا عبد
بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فالتفت به انا وصاحبي احدنا عن
يمينه والآخر عن شماله وظننت ان صاحبي ليسكل الكلام
يا ابا عبد الرحمن انه قل قل قبلنا فاس يقر دون القدر
يتقصر دون العلم وذكر من شأله وانه من عمون ان لا قد
الامر الف اذ القيت هو لا فاجرهم الى برئ منهم برافق والذى
عبد الله بن عمر وابن الاحكام من احد ذهبنا لفقاه ما قبل الله منه حتى يلو

نگلی ابن عمر سے مروی کہ سب سے پہلے بصرہ کے اندر عبد جہلی نامی ایک شخص نے
فرد کا سوال اٹھایا راوی کا بیان ہے میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری حج یا عمر کے
اوارے سے کھلے ریل میں شوق پیدا ہوا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی
سے ملاقات ہو جاتی تو ہم ان سے اس فرقہ کے بارے میں پوچھتے جو فرقہ کے سلسلے میں
اسا عقیدہ رکھتا ہے خدا نے تو بتا دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی مسجد
میں داخل ہوتے ہوئے مساجد ہر گز نہ دیکھ دوں گے انھیں واسط میں کر لیا اور ہم ان کے دامن
پاس ہو گئے میں نے گمان کیا کہ یہ اساتھی تھے بات کرنے کا موعنہ دیکھ میں نے لنگھ کا آغاز
کیا اسے ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر کی گشت ہمارے یہاں کچھ لوگ حاضر ہوئے جن جو
ترکین بھی پڑھتے ہیں اور علم کا شوق بھی رکھتے ہیں مگر وہ قدر پر یقین نہیں رکھتے ابن
عمر نے مرا یا جب تہذیب کاران سے ملاقات جو فرقہ کو دینا کہیں ان سے حد ہوا اور وہ بول
مجد سے حد یا جس خدا کی قسم اگر ان کے پاس احد یہاں کے برابر ہونا جو اور اسے خرچ کر
وائیں پھر بھی خدا قبول نہیں فرمائے گا جب تک قدر پر ایمان نہ لائیں ابن عمر فرماں
تاکں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدریۃ مجوس خذہ الامۃ ان من ضلوا فذلوا القود وھم
اب ضلوا فذلوا تصحیح وھم (رواۃ ابو داؤد)

ان علم دینی ائمہ عظام سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قدرتیہ کی امت کا جو جس بے گروہ فرض مسلک ہو جائے اس کی عبادت نہ کرو اور اگر گروہ جائے تو نہ جاؤ۔ قدریہ تضادوں کا منکر اور بددہ کہ اپنے انحال کا حاتی اور خود ممد و مہمت کرتا ہے اس کا نظریہ ہے کہ استادوں میں مقدر نہیں کہہ خدا کو ان کے توح کے علم پہنچتا ہے پہلے سے اسے کوئی علم حاصل نہیں کچھ حصہ بعد اس فرقہ نے اپنے نظریات میں کچھ تبدیلی تو کر دی لیکن ایک بنیاد پر قائم رہا کہ خدا کی جانب سے غیر بے شرم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس سے (آتش پرست) سے تشبیہ دینا ایسی سخی ہے کہ جو جس کی طرح اس نے بھی دھندلایا

نکاح سکیزوں حد لائن کا حدود مانا جو اس کے مذہب کی اساس اور عظمت پر ہے جو محل درج ہے اور شر فعل طلعت! اس واسطے جو اس کے یہاں خالق خیر و ان اور خالق شر میں ہے لیکن قدسہ قوت انسان کو اپنے افعال کا خالق مان کر سکیزوں پیراؤں، لاکھوں اور کروڑوں خداؤں کا وجود مان لیا۔

یہ تو بجا جبر و تدبیر کا نظریہ اور ان کا فاسد عقیدہ اسلام عقیدہ ان سے مختلف
ہے قرآن و حدیث کی رو سے یہ عقیدہ ثابت ہو رہا ہے کہ خدا نے تمام اسباب و احوال
پہلے ہی میں مقدر فرمادیا ہے اور اس کے علم میں ان کے وقوع کا صحیح وقت بھی عین ہے اس پر
کشش کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ماضی کے کھنڈر میں حوالات مدفون ہیں زمانہ
حال کی کوکھ سے حوالات جنم لے رہے ہیں اور مستقبل میں جو واردات برآمد ہونے
والی ہیں تمام سے پہلے کچھ لوح محفوظ میں ثبت کر دیا ہے اس کے خلاف کچھ نہ ہوگا اور
یہی ہمارا عقیدہ ہے اگر تحقیق کا قرآن شاید ہے۔ وما نسقط من درجۃ
الأنبیاء ولا حجة فی ظہر الارض ولا سبط دلائل ان انبیاء صبیح
چند نائز نامے وہ اسے جانتا ہے اور کوئی دوسرا نہیں زمین کی ہر جگہ اور ہر دور

[illegible]

ہوتا ہے ورنہ پہلی قسم میں تو رسم و رسم کی گنجائش ہی نہیں۔

تقدیر کے سلسلہ میں یہاں ایک غلط فہمی میں بیوقوف ہو سکتی ہے کہ کچھ
وضاحتوں سے یہ ثابت ہو کہ زمین و آسمان کے وجود میں آنے سے قبل تقدیر تحریر
میں آچکی ہے لیکن حدیث میں اس کے خلاف اشارہ ملتا ہے چنانچہ حدیث میں ہے
عن ابن مسعود قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعنا النبی
والصدوق ان خلق احدکم یجمع فی لطن امه اربعین یوما نطفة
ثم یکون علقه مثل ذالک ثم یکو مضغہ مثل ذالک ثم یمیت
اللہ ملکاً بآیام کلمات یمکت عملہ واجلہ ووزقہ وشرقی او غریبی الخ
حضرت ابن مسعود سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ ص
و مصدوق تھے آدمی کی بنیاد طن کے شکم میں چالیس روز نطفہ کی صورت میں
پھر اتنی مدت تو تھڑا کی شکل میں اودا تا ہی عرصہ پارہ گوشت کی صورت میں رہتی ہے
پھر اس کی طرف اللہ تعالیٰ چار باتوں کے لئے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا عمل
وزق اور شرقی یا غریبی ہونا کھ دیتا ہے۔ اس اشکال کا یہ جواب ہے کہ تقدیر تو ازل
میں ہی کھ گئی شکم مادر میں صرف اس کا لفظ جڑتا ہے !

تقدیر قدر کی اس وضاحت کے بعد پوری سمجھ دینی سوال کر سکتے ہیں کہ جب
ازل ہی میں ہر فعل و فعل دائرہ تحریر میں آچکا ہے اور اسی کے مطابق کائنات میں اس
کا وقوع ہوتا ہے جبر و مشرقت و تفاوت و مساوات ہم یعنی ہے یعنی جو چیز وقت کی کیا
سے نکلے ہے یہ اسی ازل فیصلہ کا نتیجہ ہوتا ہے بلکہ اگر انسان کو وہی کرا پڑتا ہے تو
اس سے وجود ہے جسے جھجھکاؤ میں منت ہو چکا ہے اور جو محض ایک ادا کار کی طرح
اینا پٹ انجام دے رہا ہے جیسا کہ فرقہ حریہ کا نظریہ گزرا یہ بڑا پیچیدہ مڑا ہے
اگر اس تھوکر کھاتا ہے اور غلط منزل کی طرف مڑ جاتا ہے تو خدا قدر کا یہ

مفہوم نہیں کہ جو کچھ نہ تحریر آچکا ہے اس کو وہی کرا پڑتا ہے بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ
زیادہ جو کچھ کائنات میں آکر کرے وہاں خدا ہی اس کا تعین ہے اور اسی کے بیان کا نام
تقدیر ہے نہ کہ کچھ کے مطابق زیادہ مل کرنا ہے اس کی ایک خارجی مثال کے ذریعہ وضاحت کی جا
سکتی ہے اگر وہ میں تاج محل ایک حسین و دلکش عمارت ہے شاہ جہاں نے اسے تعمیر کروایا۔
جب اس کی تاریخ کھنی جاتی ہے تو مورخ کا قلم اس طرح شاہ جہاں برصغیر کے سہ ماہ
تھے ان کا خزانہ جو اہرات سے بھر پور تھا اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو کر اوجھڑا ہوا سناڑا
کی دھات پر اس کی حسین یادگار قائم کرنے کا خیال سکڑا اٹھا انھوں نے دیس بدیس سے تبریز
فنکاروں سنگتراشوں اور پچی کاروں کو بلوایا پیش قیمت پتھروں گر تقدیر سیروں اور انمول
سوئیوں کے حصول کے لئے انھوں نے خزانہ کا منہ کھولی دیا۔ چنانچہ بیس سال کی طویل
مدت میں بیس ہزار مزدور کی پیہم مسلسل محنت و عرق ریزی کے بعد ایک نادر و نادر
عمارت دریا مے جہاں کے کنارے کسی طین و دیشہ کی طرح سکڑا اٹھی فنی ماسروں نے
اس عمارت کے سرسبز جسم میں فن کاروں کی نظر بھڑک کر کھو دیا یہی عمارت و تاج محل
نام سے مشہور ہوئی جو تمام دنیا سے دور ملک شہر کا فراعہ حاصل کر رہی ہے۔ تاریخ نگار سلف
واقعات کو سب سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں کہ جس سے میں محفوظ تھے کہ کتنے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس و اہرات کو
ازل ہی میں تقدیر فرما کر شاہ جہاں بنوئے گا

وقت آتا ہے کہ سورج گرشتہ و انوار کا تلبہ کرنا ہے یہ کہ مستقل اس کی
دسترس سے مایہ جزا ہے لیکن علم ہی سے ماہر ہیں تقدیر کے علاوہ دنیا و زمانوں پر محیط
ہے اسے معلوم کہ شاہ جہاں اس طرح کی عمارت تعمیر کرے گا اب اگر اسے کوئی چہر
پتھوں کرنا ہے تو یہ اس کی ذہنی و فانی ہے بلکہ دنیا کو خدا کے تعالیٰ نے بلگو
مستعار سے بھی نوازا ہے جس پر ان کے غلاب و ثواب کا دار مدار ہے قطعاً نہ نسخ
میں نہ و اللہ افعال اعیانیتہ میثاقوں بھاویہ اقبون علیہا

یعنی نبیوں کے کچھ حسیاری افعال ہیں جن پر ثواب و عقاب کی بنیاد ہے التبت ان اعتباری
 فہمور کا خالق وہ خود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے قرآن کریم میں ہے واللہ حاکمکم
 وما لہم من دین الا لہ عسیٰ لعلکم تہتدون اور تمہارے اعمال کا خالق ہے نہ برحق عقائد
 میں ہے واللہ خالق لامعالم انبیا و من الکفر والایمان والاطاعة
 ایمان اور طاعت سب کا خالق انتہ ہے اس کی کیفیت شرح عقائد کے الفاظ ہی کے احادیث
 میں ملاحظہ فرمائیے فان تصد فعل الخیر خلق اللہ قدس سرہ فعل الخیر
 فی تحقی المذموم والتواب وان تصد فعل الشر خلق اللہ قدس سرہ فعل
 الشر وکان ہوا المصنوع لقدس سرہ فعل الخیر فی تحقی الذم والعقاب
 اس میں کی کہ ارادہ کرتا ہے وہ اپنے حوارج کی حرکت دیتا ہے و لہ تعالیٰ اپنی رحمت سے
 نیکی پیدا فرماتا ہے جس سے وہ قابل ثواب اور ثواب کا مستحق ہوتا ہے اور جب برے کاموں
 قصہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی بے نیازی سے نہی موجود فرمادیتا ہے تو کہ انسان غیر کی قوت
 کو ضائع کرتا ہے اسی وجہ سے فاسدیت اور لائق عقاب ہوتا ہے حالانکہ اس کے
 اختیار کی بات ہے کہ وہ اس کی پیدا کردہ قدرت کو کار خیر کے لئے استعمال کرے
 شرح عقائد میں ہے ان التقدر کا صالحۃ للفسادین عند ابی حنیفہ رحمۃ
 اللہ علیہ حتی ان التقدر کا المصروفۃ الی الکفر لیس فیہا التقدرۃ الی
 لکفر بل الایمان لا اختلاف الا فی التعلق وهو لا یوجب الاختلاف
 فی نفس التقدرۃ فالکافر قادر علی الایمان المکلف بلہ الا انہ صرف
 قدس سرہ الی الکفر فمیں اختیار ہر گز الی الایمان فاستحق الذم والعقاب
 امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک قدرت درہمہ چیزوں کی صلاحیت رکھتی
 ہے وہی قدرت جو کفر کے لئے استعمال کی گئی وہی ایمنہ ایمان کے لئے بھی استعمال کی جا سکتی
 ہے صرف تعلق میں اختلاف ہے اور اس سے نفس قدرت کے اختلاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا

تو کافر میں پڑتا ہے اور اس کا مکلف ہے مگر اس سے اپنی قدرت کفر پر صرف کر لیتی ہے
 اختیار سے ایمان کی بجائے کفر پر صرف کر کے اسے ضائع کر دیا اسی سبب سے وہ قدرت
 کا مستحق ہوا

دو بیابوں میں شہد اور زہر رکھا ہے شہد میں شفا اور زہر میں اثر و طاقت ہے بعض
 قادی حکیم کا یہی ارادہ ہے اس نے ایسے بے پناہ فضل و کرم سے باج نظر اور روش و مانع
 حکیموں کی زبان سے اس حقیقت کا کشف کر لیا کہ شہد میں شفا اور زہر میں موت
 ہے یہ ویراج پور میں ڈھل کر ساری کائنات میں پھیل گئی اس کی سے شہد کا پیرا تھا
 اور کسی نے زہر کے پیا لکو ٹھہرے لگایا جذب و حرکت اسی کی پیدا کردہ سے شہد خلق سے
 بچے ہو چکے لیکن اس میں نبات جو نفع نہیں دیتا یہ بھی دہشت قدرت ہی پر ہند ہے وہ
 چاہے تو مومنوں شہد سے کچھ نہ ہوگا اور زہر کا بھی یہی حال ہے اس میں شہد کا پیرا
 والا قابل تیس و آفریں اور زہر کو خلق سے بیکہ اتار دے اور سزاوار طاعت ہے نہ
 در آدہ ہی کہے گا کہ میں بہ نجات جو کشتی کا ایک کاب کیال سے آخر تک نہ چن چن کر
 و سکات سے دو چار ہوا ان سب کا خالق اللہ ہے اور نہ کا سب قرآن و غیرہ ہے
 طاعت و طاعت اس کی کتب اس کا نام ہے جو چھوٹا یا بڑا اس کا مقتضایہ ہے جو بڑا
 اور کتب میں کا اپنا اختیار ہی ہے جس پر مذہب و دین کا بانی ہے و حال لا
 قدر میں اس میں یقیناً روح جبر ہے نہ کہ مکار و مروج ہیں
 کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ خطبہ سے ہے یہ کتب جو قدرت علیہ السلام
 اس نے عرض کی یا امیر المومنین مسند قدرت کی خبر دیجئے

”جو اعمیق دریا ہے اس میں قدم نہ رکھو“ آپ نے جواب دیا

”مائل نے پھر اصرار کیا“

”اللہ کا راز ہے نہ کہ حق اس کا بوجھ نہ اٹھا سارے گناہ آپ نے جواب دیا

سائل مطہیں نہ ہوا انکار کرتا ہی رہا۔

تو آپ نے فرمایا اگر نہیں مانتا تو سن دو اوروں کے دو سیال ایک امر ہے نہ آدمی مجبور بھی ہے نہ اختیار تمام اس کے سپرد ہے سائل نے عرض کی فلاں شخص کہتا ہے آدمی اپنی قدرت سے کام کرتا ہے اور وہ حضور میں حاضر بھی ہے آپ نے اسے سامنے لائے کا حکم دیا تو گوں نے اسے کھڑا کیا جب اس پر آپ کی نظر پڑی تو نیام سے تلوار چار انگلی کی مقدار دکھائی آئی اور فرمایا کام کی قدرت کا تو خدا کے ساتھ رنگ ہے اس سے جدا مانگ ہے حراراں دووں باؤں میں سے کوئی نہ لہندا کہ کافر ہر جانے کا اور میں تیری گروں مار دوں گا۔ اس نے عرض کی یا امیر المؤمنین پھر میں کیا کہوں؟

آپ نے ارشاد فرمایا: اس خدا کے دے سے اختیار رکھتا ہوں اگر وہ چاہے تو مجھے اختیار دے پھر اس کی مشیت کے مجھے کچھ اختیار نہیں بنایا یہی نظریہ ہے ستارہ ہو کر ڈاکٹر اقبال نے کیا ہے

سنو بہر باغ میں آواز نہ بھی ہے پاب گل بھی ہے

انھیں باجند یوں میں حاصل آراہی تو کر لے

رکنا سہل بزمک ہے اس پر اٹھو رہکت و مباحثہ کرے سے حدیث

یہ حدیث آتی ہے اس سے بیکوت ہر بے دین ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے

حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب اشرفی رضوی متاخر لپوری

دیوبندیوں کا اپنے حق میں مسلمات گریز

نئی دنیا کی عظیم اکثریت انبیاء و اولیاء کے حق میں یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ ہر درگاہ عالم نے اپنے فضل و کرم سے انھیں ایسی مخصوص قوتیں عطا فرمائی ہیں جن کے ذریعہ عینی باتوں کا علم دل کے حضرات اور پیچھے ہوئے حالات ان پر آشکاف ہو جاتے ہیں

یوہی قادر مطلق ہے کائنات میں انھیں تصرف کا بھی اختیار عطا فرمایا ہے اس خواہ اور قوت و اختیار سے عالم میں تصرف فرماتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جمیع دلیہر نے انبیاء و اولیاء کو ایسی قوت سماعت بخشی ہے جس سے وہ دور و نزدیک کی بیکار کو سن لیتے ہیں فریادوں کی فریاد کو پہنچتے ہیں حاجت مندوں کی حاجت درواری فرماتے ہیں۔

علمائے دیوبند کا عقیدہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان کا مہیا ہے کہ علم غیب حاصر خداوندی ہے لہذا کسی مخلوق کے لئے خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء کسی نادر سے (خواہ عطایا یا نبیوں نہ ہو) علم غیب ثابت کرنا خلاف تصور ہے قطعاً اور تصریحاً ترک ہے وہی کسی مخلوق کو عام میں منصرف بنایا اور اسے بیکار اور بے گنجناد ان کو میری بیکار کی جدوجہد کوئی کھل ہوا کھر و شرک ہے۔ بیکار سے دعا اور ہوجمل دونوں ترک میں برابر سے عقل و انصاف کا افاضہ ہے کہ علمائے دیوبند کا یہ مسلک اگر قرآن و حدیث برسی ہے تو انھیں ہر حال میں ہر شخص کے لئے کھر و شرک ہی قرار دینا چاہیے۔ تاہم ایسے اور بیکار کے کہ رعایت نہیں فرماتا تو ان کی زد میں خود کوئی نہ لے گا بلکہ انبیاء و اولیاء

وہن کٹ جائے گا۔

مگر جب یہ علمائے دیوبند کا تاریخ کی ورق گردانی کریں گے تو آپ کو نہ صرف حضرت
میرزا غلام احمد کے نام پر موجود ہوں گے کہ توحید پرستی کے ڈھونڈ رہے ہیں بلکہ ان کے
توحید کی آڑ میں کیسے کیسے غم خائے آباد کر رکھے ہیں جن چیزوں کو انبیاء و اولیاء کے
حق میں شرک ٹھہراتے ہیں جیسے وہی چیزیں اسے گم گم کے بزرگوں کے لئے عین بیان و
اسلام سمجھتے ہیں۔ رحمت کا ایک درد من جبر کو کھر و شرک کہتا ہے دوسرا درد اسکی لواحقان
اسلام ٹھہرتا ہے۔

اس حصوں میں انھیں کی مکتوباتوں سے دو متضاد اقوال جمع کئے گئے ہیں پہلا
قول میں سنی پہلو اور دوسرے قول میں انہی میں ہمواری کیا گیا ہے۔ قارئین کرام سے
کراؤ اس ہے کہ بغیر جائزہ لے کر نہیں اور انصاف کریں۔ یہیں یقین ہے کہ شک و
ارتباب و مذہب کی ناپکیوں میں بھٹکنے والے یقین والہ ایمان کا اچھا نمونہ کریں گے
مقصود ہے مگر ارتش احوال واقعی اس بیان حسن طبیعت نہیں سمجھتے
ہیں انھوں میں علم غیب خدا سے بار رسول اللہ اور خط الامان کا سرسری تفسیر
جائزہ کیا ہے اور ہر ایک کے مثبت سنی پہلو سے علمائے دیوبند کی تضاد بیان اور
انہی مسلمات سے گریز ثابت کیا گیا ہے

علم غیب کا سنی پہلو

۱۔ اللہ صاحب ہے پھر صلوات علیہ وسلم کو فرمایا کہ لوگوں سے یوں کہہ دیجیے
کہ غیب کی بات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا نہ مرثیہ نہ آدمی نہ جن نہ کوئی چیز یعنی
غیب کی بات کو جان لینا کسی کے اختیار میں نہیں۔ تقریبہ الامان مصنف مولوی محمد امجد
دہلوی ص ۲۷۰۔

۲۔ جو شخص اللہ جل جلالہ کے سوا علم غیب کسی حد سے کو ثابت کرے وہ سبک
کافر ہے اس کی امامت اور اس سے میل جول کفر و کورت سب حرام ہے
فتاویٰ رشیدیہ جلد ۱ ص ۵۰

اور یہ مضبوط رکھا کہ آپ (محمود علیہ السلام) کو علم غیب تھا حضرت
شرک ہے فتاویٰ رشیدیہ ج ۱ ص ۹۷
۳۔ علم غیب حاصرتی قہری کا ہے اس لفظ کو کسی تاویل و خواہ عطائی ہی کیوں نہ
ہو) سے دوسرے پر طلاق کرنا اہتمام شرک سے طالی نہیں فتاویٰ رشیدیہ ج ۲
ص ۳۱۱ مصنف مولوی رشید احمد گنگوہی۔

۴۔ کسی بزرگ باپیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو بہ
وقت خبر رہتی ہے و کفر و شرک ہے بہشتی۔ بور جلد ۱ ص ۲۷۱ مصنف مولوی اشرف علی
تھانوی۔

۵۔ رسول اور امت رسول اس حد تک مشرک ہیں کہ دونوں کو علم غیب نہیں ہے
فاریں کا توحید نمبر ص ۱۱۱ از قاری طیب صاحب تہتم دارالعلوم دیوبند ج ۱ ص ۱۰۰
۶۔ کتاب سنت کو سامنے رکھ کر علم کی تقسیم یوں نہ ہوگی کہ اللہ کا علم ذاتی اور رسول
کے علم عطائی یعنی کوئی فرق کے ساتھ دونوں کا برابر ہے۔ گویا ایک حقیقی خدا دوسرا
مجازی خدا۔ توحید نمبر ص ۱۱۱ از قاری محمد طیب صاحب تہتم دارالعلوم دیوبند ج ۱
ص ۱۰۰۔

مذکورہ بالا عبارتوں سے اچھی طرح واضح ہو گیا کہ غیر خدا کے لئے غیب ثابت کرنا
خواہ عطائی ہی کیوں نہ ہو کفر ہے شرک ہے کتاب سنت کے سانی است اگر یہ
امر واقعہ ہے اور علمائے دیوبند کے مسلمات میں سے ہے تو میں عرض کروں گا کہ وہ
پوری دیدہ دلیری کے ساتھ کفر و شرک کا فتویٰ لگانے کیلئے تیار ہو جائیں۔

علم غیب کا اثباتی پہلو

علم غیب کا اثباتی پہلو پیش کرنے سے پہلے چند نکتہ کے لئے اپنے قاریوں کا غور فرما کر رہا جا رہا ہوں۔ مذکورہ بالا احادیث پڑھنے کے بعد ایک خالی الذہن آدمی یہ کہنے پر مجبور نہ ہوگا کہ غیر خدا کے لئے علم غیب ماننا کفر ہے ترک ہے توحید پرستی کے منافی ہے، اگر جواب اثبات میں ہے تو میں آپ کی بات کو ادا نہ دیتا ہوں۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے۔ جو غیر خدا کے لئے علم غیب ثابت کرے یہ قصہ آپ کے ہاتھ ہے یہ سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ جو علم غیب انبیاء و اولیاء کے لئے کفر و شرک سمجھا گیا ہے، علمائے دیوبند ہی علم غیب ایسے بزرگوں کے حق میں عین ایمان و اسلام سمجھ رہے ہیں۔ آپ اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر اصل واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔

قاری عبد السلام صاحب ہتھم والی العلوم دیوبند بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں وہ دیوبند میں تھے انہیں مولانا رحمہ اللہ صاحب تھے جنھیں مدرسہ کے درمیان میں تھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہاں تک پہنچا کہ مدرسہ کے صدر مدرس دیوبند میں کے شیخ الحدیث مولانا محمد امجد الحسن دیوبندی بھی اس سگے بھائی میں شریک ہو گئے۔ اور خلافت برہمہ جلتے گئے اس کے بعد کا واقعہ نادان صاحب ہی کی زبانی سنئے لکھتے ہیں۔

اسی دوران میں ایک دن علی انصاری مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا محمود الحسن صاحب کو اپنے حرم میں ملایا اور علوم دیوبند میں ہے مولانا حاضر ہوئے اور بندہ حرمہ کے کواڑ کو کھول کر اندر داخل ہوئے تو ہم سخت سردی کا تھا مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا رولی کا لباس

دیکھو مولانا نے بارہ دیکھا تو تر تھا اور خوب جھجک رہا تھا فرمایا اگر داغ ہوئے ہیں تو اسے دھو کر لاؤ۔

نا تو کی دفعہ اند علیہ عبد غفری (ظاہری صہم) کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے جس سے میں ایک دم پسینہ ہو گیا اور میرا بارہ تر ہو گیا۔ اور یہ مرد باوجود کہ وہ دیکھ کر اس جھجک سے میں نہ ترے۔ بس میں نے یہ کہنے کے لئے بلایا ہے۔ مولانا محمود حسن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ تو بکرنا ہوں کہ اس نے بعد میں اس نصیہ میں کچھ نہ بولونگا۔ ارواح ثلاثہ ص ۲۸

اے عدل و انصاف کے حامیو۔ خدا را سوچو تو سہی جو علم غیب بنیاد و ایماں کے لئے ترک نہاؤ۔ علم غیب نا تو کی کے لئے عین ایمان کس طرح سے گوارا نہ روا انصاف کو انصاف کہاں ہے؟

قاری طیب صاحب اگر آپ احادیث دین تو ذہن کے جدا کچھ۔ سوالات آپ کے سلسلے پیش کروں۔ امید کہ آپ خود یا اپنے متحدہ۔ اپنی دستخط سے اطمینان بخش جواب مرحمت فرمائیں گے۔

نہرا حسن وقت آپ نے اپنے جد گرام کا واقعہ نقل فرمایا اس وقت آپ کے ذہن میں یہ باتیں نہ تھیں۔

بول اور امت رسوں اس حد تک مستزک ہیں کہ دونوں کو علم غیب پہنچے۔ فاران کا توحید نمبر ۱۲ احوالہ نزلہ۔ کتاب دست کو سامنے رکھ کر علم کی تقسیم دیں۔ ہوگی کہ اللہ کا علم ذاتی اور رسولود کے علم عدلی یعنی ذہنی فرق کے ساتھ دونوں کا برابر ہے گویا ایک تحقیقی حد اور سراجی حد توحید نمبر ۱۲ احوالہ نزلہ۔

نہرا اگر تحقیق تو یہ کیا پاس اس کا کیا جواب ہے کہ رسول کو علم غیب نہیں تو آپ کے دار احاد کو کہاں سے علم غیب حاصل ہو گیا کہ انھیں مدرسہ دیوبند کے تھیلے

اور صدر مدرس کی شرکت کا علم ہو گیا اور یہ مدرسہ دہلی میں مندرجہ
آئے اور غریب میں عالم سید ری میں تبلیغ فرما کر اسی تشریف لے گئے
نمبر ۳۰: اگر آپ کے جو محرم کا تمام قدم موت سے آگے ہے؟ اگر ہے تو اس درجہ
نمبر ۳۱: کیا آپ جواب دے کر رحمت گوارا فرمائیں گے کہ آپ کے جدِ مکرم حضرت نذیر
میں یا محاربی خدا۔

نمبر ۳۲: اگر حارت ہو تو یہ بھی مرضِ گردن کہ آپ کے نزدیک قاعدہ اور قاتل کا خدا
ہیں بلکہ موقعِ رحل کا اختلاف ہے اگر ہم بھی علم غیب انبیاء و اولیاء کے لئے
ہیں تو شرک ہو جائے اور آپ ایسے جا کر ہم کے لئے مات کریں تو میں اسلام
من جائے۔

نمبر ۳۳: جو یہ کہ صورت میں کہ آپ اپنے سناٹ سے گریز نہیں کر رہے ہیں۔

نذائے یارِ رسول اللہ

نذائے یارِ رسول اللہ کا منہ پہلو

نمبر ۱: اللہ تعالیٰ سے کسی کو عام میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کوئی کسی کی
حلیت میں کر سکتا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر خدا کے وقت میں کاذب بھی تیوں کو اللہ
کی راہ میں دیتے تھے بلکہ کسی کا حقوق اور کسی کا بندہ سمجھتے تھے اور نہ اس کے اس
کے حق کی حالت وقت نہیں کرنے تھے مگر یہی بکار اور ضیقِ مافی اور نذرِ خدا
دی اور اس کو اس کیس وہ سہارا کی سمجھا بھی اس کا کفر و شرک تھا سو جو کوئی کسی سے
بد معاملہ کرے گا اس کو امت کا بندہ اور کائنات ہی سمجھے سو انہیں اور وہ شرک میں
برابر ہے تقویۃ الایمان ص ۱۷

۲۰۔ جب ایسا و علیہم السلام کو بھی علم غیب نہیں ہوتا دیا رسول اللہ گناہی ناچار
ہوگا۔ قتادہ بن ربیعہ ص ۱۷ مصنف مولوی رشید احمد گنگوہی
۳۱۔ کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو جبر ہوگی (کہو) شرک ہے (بشر) نذیر
خدا ص ۳۷

نذائے یارِ رسول اللہ کا انتہائی پہلو

ابنِ سنت کا عقیدہ ہے کہ خدا نے اہل الجلال نے انبیاء و اولیاء کو ایسی قوت
ساعت بخشی ہے جس سے وہ دور و نزدیک کی پکار کو سن سکتے ہیں اور اس کی مدد
دیتے ہیں۔ لیکن دوسری مکتبہ فکر کے نزدیک غیر خدا کو پکارنا ان کو اپنا حمایتی سمجھنا ان
سے عداوت کا کفر و شرک ہے

اگر علماء دیوبند اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں تو انھیں پوری حُرّات کے ساتھ
اپنے اور یگانے کا فرق کئے بغیر کفر و شرک کا دعویٰ صادر کر دینا چاہیے۔ جنہوں
نے بغیر خدا کو پکارا ہے اور عداوت کی ہے۔

مدد کر اسے کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قائم کیس کا کوئی حافی کار
قصائد قاسمی۔

اس منظر میں مولوی قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے حضور سرور کائنات
کو نہ صرف پکارا ہے بلکہ مد بھی مانگی ہے۔
جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں۔

تم اب جاے ڈو باؤ یا تراؤ یارِ رسول اللہ
اس شہر میں حاجی امداد اللہ صاحب نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا
دستگیری کیجئے میرے بنی کشکش میں تم ہی ہو میرے ولی

جز متبارے ہے کہاں میری پناہ فوج کلفت مجھ پہ آ غالب ہوئی
 ابن عبد اللہ نہ مانے خلاف اے میرے موئی خبر مجھے میری
 تیمم الطیب ترجمہ تیمم الجیب مصنف مولوی اشرف علی تھانوی ص ۱۵۵
 ان اشعار میں مولوی اشرف علی تھانوی نے جہاں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 کو بیکار ہے وہیں مدد بھی مانگی ہے۔
 "تھانوی صاحب کا یہ کہنا کہ بارِ رسول اللہ تیرے سوا قاسم کا کوئی حامی نہیں یا تھانوی
 صاحب کا کہنا کہ جز متبارے میری پناہ کہاں ہے یا یہ لازم نہیں آتا کہ وہ توحید کو
 چھوڑ کر مشرکانہ بولی بول رہے ہیں۔
 الحق ما شہدت بعد الاعداء مدعی لاکھ یہ بھاری ہے گواہی تیری

علمائے دیوبند سے چند سوالات

پہلا اگر تقویۃ الایمان بہت سی زیورہ فتاویٰ مستند یہ کا فتویٰ صحیح ہے تو حاجی
 امداد اللہ صاحب، مولوی قاسم ناٹوئی مولوی اشرف علی تھانوی وغیرہ کے پکارنے
 اور ان سے مدد مانگنے کے جرم میں کافر و مشرک ہوئے یا نہیں اور اگر انھیں مسلمان
 ٹھہراتے ہیں تو ان کتابوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔
 نمبر ۲ ان حضرات نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھ کر بیکار اور مدد مانگی
 ہے یا خدا کا بندہ اور اس کا مخلوق سمجھ کر۔ اگر جواب ناہی میں ہے جب بھی آپ حضرات
 کے لئے تقویۃ الایمان سے کسی تاویل کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے لہذا دین کیلئے
 ایک بار پھر سے خاص خاص عبارت کا سرسری جائزہ لے لیں
 اللہ تعالیٰ نے عالم میں کسی کو نصرف کرنے کی قدرت نہیں دی تاہم کوئی کسی کی حالت
 نہیں کر سکتا۔ یہی پکارت اور معین ماننی اور مذہر و نیاز کرنی ان کا کفر و شرک تھا سو جو

کرنی کسی سے برضا کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ اور مخلوق ہی سمجھے سو اب جہل اور وہ شرک
 میں برابر ہے
 نمبر ۳ تقویۃ الایمان کے فتوے کو تسلیم کر کے لہذا آپ میں یہ بہت وحیات ہے
 کہ عارف لفظوں میں یہ اعلان کر دیں کہ حاجی امداد اللہ صاحب مولوی قاسم ناٹوئی
 مولوی اشرف علی تھانوی اور ابوجہل دونوں شرک میں برابر ہیں۔
 نمبر ۴ کیا آپ حضرات کا سکوت یا بیجا تاویل اس بات کی عذر کی نہیں کہ یہ ہے
 کہ آپ اپنے مسلمات سے گریز کر رہے ہیں۔

حفظ الایمان کا سرسری تنقیدی جائزہ

دیوبندی مکتبہ فکر کے مذہبی پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی سے کسی نے سوال
 کیا کہ زید علم غیب کی قسمیں کرتا ہے۔ ذاتِ عطائی ذاتِ علم غیب تو صرف اللہ ہی
 کے لئے ہے۔ رہا عطائی اس معنی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الغیب تھے یہاں
 زید کا کہنا درست ہے یا نہیں جس کے جواب میں موصوف نے ایک کتاب بنام حوطہ
 لکھی جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو چالیسوں اور چوبیسوں
 سے تشبیہ دیکر حضور کی شان از نع و اعلیٰ میں کھلے بندوں توہین کی کتاب کی اصل
 عبارت پڑھی۔

آپ کی درخواست صلی اللہ علیہ وسلم ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر قبول
 زید صحیح ہو تو دریافت طلب یا مر ہے کہ اس غیب سے مراد کل غیب ہے یا بعض
 غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کیا تھے ہیں یا ایسا موصوف
 نور زید و عمر (برہانی انسان) بلکہ ہر صبی زین و یمن و باکل کلمہ جمیع حیوانات و
 بہائم کو بھی حاصل ہے۔

اس عبارت پر علماء رب دہم کا گرفت یہ ہے کہ اس میں لفظ الیہ کے ذریعہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو جانوروں اور چوپایوں سے تشبیہ ہے کہ حضور کی شان و ارفع و اعلیٰ میں تو میں کی گئی ہے اور وہیں رسول کا مرتبہ بالذات کا فرمایا ہے۔ اس گرفت کو ٹھکانے کے لئے مصنف سے لے کر ان کے متقدم و کلام تک نے طرح طرح کی تاویلات پیش کی ہیں ہم یہاں صرف دو تاویل نقل کرتے ہیں پر بھیہ اور ان کی تضاد بیان کا دلکش نظارہ ملاحظہ فرمائیے۔

پہلی تاویل

مولوی اشرف علی تھانوی کے محمد خلیفہ ربوی مرتضیٰ حسن دہلوی نے عبارت مذکورہ کی تاویل یوں کرتے ہیں کہ اس عبارت میں لفظ الیہ تشبیہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اتنا اور اس قدر کے معنی میں ہے اگر تشبیہ کے معنی میں ہوتا تو البتہ تکفیر کی وجہ لکھ سکتی تھی اصل عبارت یوں ہے۔

واضح ہو کہ الیہ لفظ لفظ مانند اور مثل ہی کے معنی میں مستقل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے معنی اس قدر اور اتنے کے بھی آتے ہیں جو اس جگہ بیوقوف ہیں۔ توضیح الیہ صحت بحوالہ جام نور کلمۃ اکتوبر و نومبر ۱۳۸۷ھ

دوسری تاویل

دیوبندیوں کے شیخ الاسلام مولوی حسین احمد صاحب نے ریخت عبارت کی تاویل میں کہا ہے کہ عبارت میں لفظ الیہ کے بجائے لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت ابتداء احتمال ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو جانوروں کے علم کے برابر کر دیا۔ اصل عبارت ملاحظہ فرمائیے۔

خواب یہ تو ملاحظہ کیجئے کہ حضرت مولانا (تھانوی) عبارت میں لفظ اتنا ازراہ سے اس لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت یہ احتمال ہوتا کہ معاذ اللہ حضور خدا سلام کے علم کو جانوروں کے علم کے برابر کر دیا یا بعض حیوانات میں تو ادا کیا ہے شراب ناقب صحت ۱۰۰
حفظ الایمان کی زیر بحث عبارت کی تاویل میں مولوی حسین احمد کہتے ہیں کہ یہاں لفظ الیہ تشبیہ کے لئے ہے اگر بیان مجاہد کے لفظ الیہ کے لفظ اتنا ہوتا تو البتہ یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے علم پاک کو جانوروں کے علم کے برابر کر دیا۔ جب کہ مولوی مرتضیٰ حسن دہلوی کہتے ہیں کہ اس عبارت میں لفظ الیہ اتنا کے معنی میں ہے اگر تشبیہ کے معنی میں ہوتا تو البتہ تکفیر کی وجہ لکھ سکتی تھی۔

اسی جہاں تاویل پر چند مبالغہ آمیز ہوتے ہیں۔

اگر مولوی حسین احمد کی تاویل تسلیم کر لی جائے تو مولوی مرتضیٰ حسن کے نزدیک تھانوی صاحب کی تکفیر درست ہے اور اگر مولوی مرتضیٰ حسن کی تاویل صحیح مانتی جائے تو مولوی حسین احمد کے نزدیک یہ لازم آتا ہے کہ تھانوی صاحب نے حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام کے علم پاک کو جانوروں کے علم کے برابر کر دیا۔ جو کہ تھانوی صاحب نے اپنے دونوں دیکھوں میں سے کسی کی تردید نہیں کی ہذا دونوں تاویلیں اپنی اپنی جگہ صحیح اور دونوں ایک دوسرے کی تاویل پر تھانوی صاحب کے کفر پر مشفق ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دیوبند اپنے گھر کی نصیحت بانی اور اپنے سلسلے سے گزیر کے بارے میں۔

حضرت مولانا محمد احمد صاحب اشرفی اعظمی

صحابہ کرام کا جذبہ عشق رسول

کائنات عالم میں عشق و محبت کی روح کتنی داستانیں کھڑی تھیں۔ تاریخ ہی آغوش میں ہزاروں اور ہفت کو گھٹے ہوئے ہے۔ جذبہ محبت میں مشاق کی ایک طویل فہرست نظر آئے گی۔ مگر اس میں سے عاشقان مصطفیٰؐ کی محبت اپنے اندر ایک انفرادی مثال بن گیا۔ حقیقت اور عہد کا اندازہ لگانے ہوئے ہے۔ اصحاب رسولؐ کی زندگی سے محبت کی صحیح تصویر ملتی ہے۔ ان کی لافانی محبت آج بھی تاریخ کے لڑیں صفات پر سنہرے حروف میں ثبت ہے۔ اور اس کی تاباک حقیقت کو بھر بھی سراہتے ہیں۔ ان کی زندگی عشق رسولؐ کا ایک زیار ترح ہے جس کے سامنے فیوض کی گردین بھی عقیدہ مند نہ، انداز سے خم ہیں۔ صدیق اکبرؐ مولانا فاروق اعظم عثمان ذی النورینؓ ہوں۔ علیؓ رضی عشرہ مبشرہ ہوں۔ یاد دیگر صحابہ ہر ایک کے دل سے محبت رسولؐ کے سونے بھوٹے ہیں۔ جبین کی اس مقدس حجابت نے عشق و محبت کی صحیح صورت کائنات کے سامنے پیش کر کے کتاب محبت میں اور باب محبت کے لئے ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ اس جہاں کی مختصر سی تفصیل ان کی زندگی کے آئینہ میں دیکھی جائے۔ تو اس قدر وہ کہ یہ کے حجابات اٹھ جائیں گے اور ان کے جذبہ عشق رسولؐ کی مقدس داستان بھر کر سامنے آجائے گی۔ صحابہ کرام میں سب سے سر بلند خلفائے راشدین ہیں۔ اور صحابہ خلفاء میں حضرت صدیق اکبرؓ رضی اللہ عنہ منارہ وقت ہیں۔ آئیے سب سے پہلے انھیں کے جذبہ عشق رسولؐ کا جائزہ لیا جائے۔

فرزند صدیق اکبر حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شرکت کے بعد ایک کھانہ پیش کی

میں انکو اسلام سے زور آزمائی میں مصروف تھے۔ مشرف باسلام ہونے کے بعد ایک روز شفیق باب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ پدر بزرگوار جنگ بدر میں ایک سلامت ایسی بھی آئی کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے اگر میں چاہتا تو بڑی آسانی سے آپ کو تیرے کر سکتا تھا لیکن رشتہ ابوت نے میری کھالی تھام لی۔ اور میں نے آپ کی طرف سے صرف نظر کر لیا۔ صبر علی گھر کے بعد بھتیخ نے نگہ لائی لی۔ محبت رسولؐ نے نور بدلا۔ اور عشق رسولؐ میں ڈوب لی ہوئی ایک پر جان اور بھری وہ تمہارا کفر تھا جس نے تین پدری رشتہ کی یاد دلائی۔ اور تمہارے جذبہ مبارزت پر بخون رشتہ غالب ہو گیا۔ واللہ اگر میرے ساتھ یہی معاملہ پیش آتا تو رقم میری تلوار کا نہ میں آجاتا نہ محبت رسولؐ غالب آتی اور تلوار اپنا کام نہ کرتی جیٹم ننگ بھی دیکھ لیتی کہ رسولؐ کی خاطر ایک شفیق باپ نے اپنے جیتے پیٹے کی گردن اڑ دی۔ (ابن مساکر)

قابل حد احقر امام ہے جذبہ صدیقی کہ دل کی گہرائیوں سے ابھرتا ہے اور کائنات کو انگشت بندہ ان کو دیتا ہے۔ صدیقی عشق رسولؐ کی عظمت نرالی شان رکھتی ہے۔ ال ایٹا ہوتا ہے کہ محبت کہتی ہے اسے ایٹا کہو ایٹا صرف محبوب ہے۔ بقیہ سب کچھ محبوب کا ہے۔ حضرت صدیقیؓ کے اس جذبہ کی ترجمانی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کرتی ہے۔ ان کی روایت کے مطابق سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا۔ سرطانیہ لو کہ سے زیادہ مجھے کسی کی دولت سے فائدہ نہیں ہو گا۔ اس کے اس ذہن سے کتنی محبت کو ہوا لگی اور دل بولی جیٹا کی شعلہ جوالہ بن گئی۔ عشقی صدیقی میں جہاں رہا ہوا اور دریائے محبت شعلہ آنسو نکھڑنے سے ابل پڑا۔ گریہ سامانی کرتے ہوئے عرض کیا۔ اے میرے آقا محبوبؐ میں میرا اور تیرا کیا ہے؟ اب ابو بکرؓ اس کے آپ کا بہت پہلے ابو بکرؓ کا سن منی دھن سب آپ پر ترانہ پڑھتا ہے۔ اب ابو بکرؓ کا حال کیا ہے؟ (احمد)

اللہ تبارک و تعالیٰ محبت صدیقیؓ کو ال ایٹا ہے، مگر محبت کہتی ہے کہ اسے میرا کہا جائے اگر محبوب بھی اس کو ابو بکرؓ کا مان کہیں گے تو صدیقیؓ کا آئینہ اولیٰ لوٹ جائے گا۔ حضرت

صدیق کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گنت تاج تھے۔ آپ کی پسینہ
 پسینہ بھی ہم آجنگ ہوئی تھی اس کا اندازہ ہم کو اس سے ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم کے چچا ابوطالب کا ایمان قبول کرنا رسول کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا
 سرور تھا اور نہ اسلام میں ان کا داخلہ رسول کی مسرت و نشاط دانی کا سبب اور انسا طو
 خوشی کا باعث تھا۔ سرکارِ آرزو فرماتے تھے کہ کاش چچا ابوطالب دوست یاں سے ہٹکار
 ہو جائیں حضرت صدیق پر جب یہ کیفیت متکشف ہوئی تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا ۔
 یا رسول اللہ قسم ہے اس ذاتِ احدہ لا شریک لک جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا
 ہے۔ ابوطالب کا نہ ایمان سے شرف ہو میرے لئے میرے والد ابو طالب کے لئے نہ
 اسلام میں آئے اور غلامی رسول قبول کرنے سے زیادہ عزیز محبوب ہے کیونکہ مجھے ہی محبوب
 ہے جو سرکار کو محبوب ہے مجھے ہی پسند ہے جو سرکار کو پسند ہے میری ساری مسرت و
 نشاط دانی سرکار کی رضا سے وابستہ ہے جب ابوطالب کا ایمان قبول کرنا سرکار کو عزیز ہے
 تو بھلا میں اسے نا پسند کر کے کی جرات کیسے کر سکتا ہوں (شفعا شریف)

یہ تو تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جذبہ عشق رسول

اب بالاختصار حضرت صادق اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت تاریخ کے فیض میں ملاحظہ فرمائیے آپ کے
 جذبہ عشق رسول کی شگفتگی ایسی ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے، چونکہ مخدئ سر تکلیف دیتی
 ہے، آخر کی توانائی دم لوڑ دیتی ہے کہ عشق و محبت کی ایسی دیوگی تو کہیں نظر میں نہ آتی حضرت
 فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ مجھے میری
 عزیز جان کے علاوہ کائنات کی ہر نعمت سے زیادہ عزیز ہیں۔ استاد ہوا میں یوں ادا کہ
 حتیٰ کہ کون احب الیہ من لفسہ۔ تم میں سے کوئی یوں کان ہو ہی نہیں سکتا جب تک
 کہ میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر ابھی تہاڑی محبت کا فصل
 ہے۔ سن ہیں۔ ابی بکرؓ اور شاہد بنی نے گروہ فاطمی خم کردی۔ ابی بکرؓ کرتے ہیں یا رسول

اللہ اب تو آپ مجھے میری عزیز جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں (شفعا شریف)

انسان کو ماں باپ اولاد عمو قارب اور خونی رشتوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔
 اور اپنی جان کو ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے۔ دنیا میں جان سے زیادہ کوئی شے بیاری نہیں ہوتی
 اگرچہ یہ رشتی نے رسول کے لئے والدین سے سمجھ بھڑکایا۔ اولاد کو ٹھوکر مار دی۔ عریہ وارے اور
 خونی رشتوں سے نا توڑ لیا۔ حتیٰ کہ جاں حسی عریہ نے بھی محبوب کے تدبیروں میں ڈھیر کر دی
 یہ تمام جہریں و سرکار کے قدموں کی خاک ہیں۔ دریا رسول اللہ میرے لئے عزیز و محبوب و
 صرف یہ ہیں۔ ہے کوئی دست محبت کا شہوہ جو اس کی لپٹ میں کر سکے بھولے اور فراموش
 جیسے عشق و محبت میں مارے ہوئے از مودہ کا۔ بھی محبت فاروقی کے آگے نہ اٹکے تھے نہ
 کریں۔ عشق داروقی کا ایک اور مظہر بھی قابل دید ہے

آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور جو ش محبت میں اس کو محاسب کر کے فرما رہے ہیں۔ تو
 ایک پتھر ہے تجھ میں نفع و ضرر کی صلاحیت نہیں تیری ذات سے میرے لئے کوئی منفعت و
 مضرت نہیں۔ میں تجھے سرگز بوسہ دیتا۔ اگر تیری آنکھوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 کو تجھے چرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، میں تجھے کس لئے جوتا ہوں کہ تجھے محبوب کے لہجہ سے
 مقدس مس مومس میں نسبت رسول کی وجہ سے تجھے چوم رہا ہوں (شفعا شریف)

محبت فاروقی کی جلوہ سالانی کا ایک اور دلکش ہیو بھی قابل دید ہے۔ آپ نے مقام
 ذوالخلیفہ میں دو رکعت نماز ادا کر کے فرمایا۔ میری لنگاہوں نے آقا کو جوتے ہوئے دیکھا میں نے
 بھی دیکھا کہ آقا نے یہاں دو رکعت نماز ادا فرمائی تھی۔ عشق نے مجھ کو کیا کہ تم بھی یہاں بنا جڑ
 لٹاؤ۔ اس لئے اس دو رکعت کی ادائیگی چوکی ہے (شفعا شریف)

مختصر یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت رسول بھی دشتِ محبت میں سنگ میل
 کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جذبہ عشق رسول
 کے کچھ اہم پتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر پرتیش سے حضرت عثمان

زی النورین رضی اللہ عنہ کو طواف کعبہ کی اجازت دیدی۔ نشان اگر تم چاہو تو صرف تہار سے
لے اجازت ہے تم کعبہ کا طواف کر سکتے ہو۔ مگر تہار سے رسول اور رفقا اس اجازت
سے مستثنیٰ ہیں۔ طواف کعبہ ایک عظیم عبادت ہے نصیب والوں کو یہ سواد نصیب ہوتی
ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام بھی چوتھیں طواف کی اجازت مل گئی تھیں طواف کر لینا
چاہیے مگر محبت نبوی ہے کہ محبوب نے ابھی طواف نہیں کیا ہے۔ تم طواف کر دو گے ؟
نہیں نہیں بلکہ محبوب کے طواف کرنے کا قصد بھی نہ کرنا۔ محبت کی من و آواز یہ انھوں نے
قریش کو جواب دیدی میری مہرت ایسا یہ گوارہ نہیں کر سکتی کہ رسول سے پہلے میں طواف
کراؤں۔ میں اس وقت تک ہرگز طواف نہیں کر سکتا جب تک کہ سرکار طواف نہ فرما
لیں (سقا شراہیم)۔۔۔۔۔ غانی عشق و محبت کی ایک اور روایت سے کائنات دل
نومہ کر چکے۔ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو کھلہ کا بیان ہے کہ ایک بار ہم نے
دیکھا کہ سرکار حضرت عثمان سے سرگوشی فرما رہے ہیں۔ آپ کے گوش اقدس میں کچھ ایسی
باتیں پہنچیں جس سے آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ شگفتہ چہرہ نیمردہ ہو گیا۔ پھر
کچھ زمانہ کے بعد وہ ہیبت ساعت آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ملوٹیوں نے ان
کے کاندھے اقدس میں محسوس کر دیا۔ ہم نے آپ سے عرض کیا۔ اب پانی سر سے اوجھا چوچکا
ہے۔ بجا یہ صبر و بردباری ہے۔ اب ان کی سرکولی کی اجازت دیجئے۔ آپ نے ارشاد
فرمایا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ میرے فاقے مجھے مقابلہ کی نہیں بلکہ مدد و تکر
کی وصیت فرمائی ہے۔ (ذیق)

کابن ابوجہ سے یہ امر کہ جان خطرے میں ہے۔ کھانا پانی بند ہے گھر سے باہر قدم
بہر نکال سکتے۔ جان کو عظیم خطرہ لاحق ہے۔ آپ کو حکم دینا چاہیے تھا کہ باں ہاں
ان لوگوں کو کہہ دو۔ اللہ جہنمی سے میت نہ لو کہ دو۔ مگر آپ ایسا کرنے سے
بیزاری سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ چاہیے جان بلی جائے مگر محبوب کی وصیت پر پانچ

ذائے پاسے۔ آپ کا یہ جذبہ عشق ہی تھا کہ رسول کے ایک اشارہ پر آپ سے اونٹوں
کی کثیر جماعت۔ دنیاروں کے کھینکے ہوئے ہزاروں سکے مسجد نبوی کی تعمیر کے لئے حین
اور میر و لہ خرید کر قدم مصطفیٰ میں بچھا دیا (شکوفہ شریف)۔ عرض کہ حضرت عثمان غنی
رضی اللہ عنہ کی زندگی بھی عشق رسول کا طرستہ ہے۔۔۔۔۔ مولائے کائنات حضرت
علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ بھی عشق رسول سے معمور ہے۔ ان کا ایک ہی زمان
آنی جامعیت کا حامل ہے کہ محبت کے عام نتیجے اس میں سمٹ آتے ہیں۔ آپ سے کسی
سے سوال کیا کہ آپ حضرات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کس انداز کی محبت کرتے تھے
آپ کے جذبہ عشق کے کیا ثمر ہوئے تھے ؟ ارشاد فرمایا لوگوں کو باہاں بہت مزید ہوتا
ہے۔ مگر ہم رسول کے سامنے مال کو کھڑ کر رہے تھے اپنی اولاد سے بے پناہ پیار ہوتا ہے
مگر ہماری اولاد رسول کی محبت کے جھینٹ چڑھتی تھی والدین سے یک گوارہ محبت ہوتی
ہے مگر محبت رسول کے سامنے والدین کی محبت بھی دم توڑتی نظر آتی سخت پیاس کے وقت
ٹھنڈے پانی جتنا محبوب ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ ایک پیاسا بک کر سکتا ہے۔ سرشت
آتشکی میں رسول کو اختیار کرتے ہو یا فرحت بخش ٹھنڈے پانی کو تو قسم ہے خدا کے وعدہ و
شریک کی ہم سکون بخش ٹھنڈے پانی کو کھڑ کرنا کہ اپنی جان قربان کر دیں گے مگر ہم یہ بھی
گوارہ نہیں کر سکتے کہ پانی رسول کو چھو کر سر و بانی کی طرف لگا دھادیں (سقا شراہیم)
خلفائے راشدین کے بعد دیگر صحابہ کی داستان عشق بھی ذہن نشین کرتے چلیے
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اگر وہ صحابہ میں ایک مایاں حیثیت رکھتے ہیں
نشن ہو گیا ہے۔ آپ سے کہا گیا کہ کائنات میں جو سب سے زیادہ آپ کو
ہوا اس کو بیکار پیسے مرض سے نجات مل جائے گی۔ آپ نے فوراً یہ ایسا
محمد صلا۔ بیکار ہی پرورد ہو گیا۔ (نہضۃ السافین) حاضرین کے ذہن میں یہ بات
طویل فہرت ابھرنی ہوگی۔ لیکن آپ غیب کو پس پشت ڈال دیا اور صرف رسول کو دیکھا اور

سب سے زیادہ محبوب میر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

اب تمام پر آپ کی محبت رسولانگی کے رویہ نظر آتی ہے آپ کے ہاتھ میں اونٹ

کی مہارت اور اونٹ کو بھی اس گل میں ایسا تین اور بھی ان کی میں ہے تہ میں بھی اس کی دگر گاہ سب

نہی مگر کج کرتے ہیں کبھی اذہر کا اس سے سوال کیا گیا حضور لایہ کیا ہو رہا ہے استاد فرمایا

یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم میں تو نہ جانا ہوں کہ ایک روز میں نے اپنے آقا کو اس انداز

میں دیکھا تھا۔ محبت نے مجھ کو کیا عہد اللہ محبوب کی اوائل کو دھراؤ۔ اور میں سرکار کی

اوائل کی نقل کر رہا تھا۔ (شفاف شریف) جو لوگ آداب محبت سے بیگانہ ہیں عشق کے

نفاضوں سے نا آشنا ہیں۔ خدمت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی زندگی کا ایک گوشہ انھیں دوست

فکر دیا ہے۔ آپ اکثر و بیشتر ممبر رسول کے پاس کھڑے ہوتے۔ اور عمر رسول پر رسول

کے شریف فرمایا ہونے کی عکاسی آپ سے ہاتھ رکھتے اور پھر سے اپنے چہرے پر مل لیتے تھے۔

شفاف شریف)۔ عفا کفری ہے کہ ایک ممبر کی یا حقیقت ہے۔ مگر وہ کا ڈھانچہ ہے ادنیٰ

ادنیٰ حقیقت رکھتا ہے جب بخود خدا میں تو اس سے اندر کیے حال ہوگا مگر جب خدا کی ہمت

گراے رسول کے خدا کے ہے۔ ہمدردی سے ہمدردی رکھنے والا بھی خدا ہے تو اب یہ انداز ہی ہمدردی

قدوس کامل اور محبت رسول میں آپ کی دارنگی کا یہ عالم تھا کہ آپ ہمیشہ دامت شہہ اور زہد

رنگ کا لاجوازی پہننے تھے کیونکہ آپ نے سرکار کو ہمیشہ ایسے ہی تعلیم میں دیکھا تھا شفاف

شریعہ) محبت کا نفاضا بھی ہی ہے کہ جتنی بھرتی چیزوں میں بھی محبوب کی پسند نظر نہ پانا

چاہئے۔ حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کا حدیث عشق بھی کسی

سے عجیب ہیں ہے ان کی دیوانگی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ان کے کاشانہ اقدس

پر سرکار کے قیام کے دوران میں گھر کے اندر جو کچھ کتنا سب رسول کی بارگاہ میں پیش

ہو جاتا۔ سرکار میں سے حسب اشتیاق تناول فرما لیتے تھے جب بچا ہو اٹھانا گھر پہنچا

تھا تو رسول کے متواو کا حال قابل دید ہوتا تھا۔ عشق رسول میں رہنا رما د ان کھا

میں رسول کے نشان انگشت تلاش کر کے وہیں سے لقمہ پینے کی کوشش کرتا تھا ایک روز

بارگاہ رسالت سے کھانا واپس آیا۔ نشانہا سے انگشت کی تلاشی ہوئی مگر ایک نشان بھی

نہ ملا حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں مضطرب داخل کیا یا

رسول اللہ آج آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ صاف خواستہ طبعیت تو ساز نہیں ہے

رسول نے ارشاد فرمایا کھانا نہ کھانے کا سبب یہ ہے کہ آج کھا نے میں کیا پسند

ہو اسے اور کچا منی مجھ پسند نہیں عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کو کچا پسند پسند

نہیں تو میں بھی آج سے کبھی کچا پسند استعمال نہیں کروں گا اور پھر انھوں نے زندگی

کے آخر لمحہ تک کچا پسند کو ہاتھ بھی نہیں ٹکایا۔ جواب الہام شریفیہ)۔

عشق و محبت کی ہی منزل ہے جہاں کھری کھری محبت بے نقاب ہو جاتی ہے

عقل کہتی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ کھانے پینے کے معاملہ میں بھی اپنی پسند و رسول کی

پسند کا پابند کیا جائے۔ وہ محبت کہتی ہے کہ وہ عقل والوں کا ستیرو ہوگا اصل محبت کا

انداز مگر تو یہ ہے کہ محبوب کی اس کے طرف نگاہ اٹھانا بھی تو بہن محبت ہے۔ پس

حرام نہیں ناجائز نہیں۔ اس کے استعمال میں کوئی شرعی قیادت نہیں مگر جب محبوب نے

اسے ناپسند فرمایا تو محبت کے لئے اس کا استعمال ناجائز یا ہے۔

حضرت زید ابن ذہب رضی اللہ عنہ کی الہامی محبت بھی تاریخی کے سینے میں ایک تاشاک

حقیقت سمجھی ہے جب شہید کرنے کے لئے ان کو حدود حرم سے باہر نکالا گیا اور

وہ قتل میں پہنچے تو ابوسفیان ابن حرب نے کہا۔ زید اس وقت تو بیمار ہے دل میں

یہ جو امش کروٹ سے رہی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہوتے۔ ان کی گردن

زدنی ہوتی۔ اور تم اپنے اصل و عیال میں مصروف عیش ہوتے۔ محبت رسول کا امتزاج

زیادہ اٹھا حضرت زید مضطرب ہو گئے۔ ارشاد فرمایا ابوسفیان اپنے پیٹنواؤں سے

مشتاق تمہارا یہ طریقہ فکر ہو سکتا ہے مگر میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ رسول کسی

ایسی جگہ شریف رکھیں جہاں آپ کے پائے مبارک میں ایک کاٹنا بھی چھ جائے اور میں اپنے خاندان میں آرام پذیر ہوں جسم بے خدائے ذوالجلال کی ہیں سرشار دنیا محبوب مگر یہ گوارہ نہیں کہ آقا کے قدم میں ایک کاٹنا بھی چھے اس ناقابل تردید حقیقت کو دیکھ کر اوس صفائی نے بھی بے ساختہ کہہ دیا۔ اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز کی محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں ہم نے کسی کو بھی کسی سے باریں انداز جب کرتے نہیں دیکھا (شفاف شریف)

برایت شفاف شریف حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کائنات کی کوئی نعمت عزیز و محبوب نہیں

سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آراؤ کو وہ غلام حضرت تو بان رضی اللہ کی محبت بھی اپنے اندر آئینہ ندرت لئے ہوئے ہے۔ رسول سے جدائی آپ کے لئے ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ اگر کبھی رسول کو یہ دیکھتے تو بے قرار ہو جاتے تھے۔ ایک روز بارگاہ مصطفیٰ میں عجیب انداز سے حاضری دیتے ہیں چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ حالت خستہ ہے بشرے سے حزن و ملال بھوٹ رہا ہے۔ سرکار سے فرمایا تو بان آج تمہارا انداز کیوں بدلا ہوا ہے جبریت تو ہے چہرہ اڑا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے میں کس مرض کا شکار نہیں ہوں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔

عرف یہ درد مجھے ستا رہا ہے کہ آقا کی زیارت نہیں ہو پائی جب وہ ارکان ٹریپ بڑھتی ہے۔ دل بے قرار ہوتا ہے تو بظہر بانہ حاضری کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ مگر اسے میرا آقا ہاں تو زیارت کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آتی ہے آخرت کا خوف دامن گیر ہے کہ وہاں سرکار انبیاء کرام کے ساتھ مقام ربیع میں جلوہ فرما ہوں گے۔ اور خوش بھین سے اگر جنت میرے حصہ میں آئی تو ان مقام پر میں محمد وہ ہوں گا۔ اور اگر خدا خواست جنت ہی سے محروم ہو گیا تو پھر آقا کی زیارت کے شرف کی کیا کھوت ہوگی؟ وہابی صورتوں

میں آپ کی زیارت سے پیشہ خردی رہے گی۔ یہی فکر مجھے شبلائے جنت لئے ہوئے اس فکر میں دبلا ہوتا جا رہا ہے۔ محبت کے باروں کی آرزو پوری نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے عشق محبت کی یہ آہ باب احباب تک پہنچ گئی۔ اور وہاں سے فوراً پیام مسرت بھی گیا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من المبین والصدیقین والشہداء والصابغین حسن اولئک صریحا۔

خدا و رسول کے اطاعت شعار بارگاہ خداوردی سے فراموش نہیں سید میں شہدا اور صابغین کے ہمراہ ہوں گے۔ سرکار نے حضرت تو، نا کو جو کا یہ پیغام سنا دیا اللہ کی ضرورت نہیں۔ یہاں ساتھ ہو تو تمہاری محبت وہاں بھی نہیں میری ہمراہی میں رکھے گی نزہۃ الناطقین

جس صحابی پر نظر آو وہ رسول کا جان نثار نظر آتا ہے۔ میں کوئی بھی ایسا نہیں مانتا جس کے اندر جذبہ محبت کی کار فرمائی نہ ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا وہ عشق ملاحظہ ہو۔ آپ اپنی ٹوپی میں سرکار کے موئے مبارک عقیدت و کثرت سے رکھتے تھے۔ ایک موقع پر میں جنگ میں آپ کی ٹوپی سر سے گر گئی عقیدت بھرا دل ٹریپ اٹھا ٹوپی میں سرکار کے موئے مبارک میں ہیں اس پر کسی لایبر نہ پڑ جائے۔ آپ ہو گیا تو جو جنت کی ٹری رسولی ہو جائے گی فوراً کسی خطرے کی زد کے لئے جنگ کی طرف سے توجہ دیا کہ ان کی طرح ٹوپی پر چھپے اور عقیدت سے ٹوپی کو سر پر رکھ لیا ہوا یہ کرام لے ان کے اس فعل کو نا پسندیدگی کی نظر سے دیکھا۔ اور تنقید نہ بھی دیا۔ خالد یہ کہ ان کی خوش مندی ہے کہ ایک رسولی سی ٹوپی کے لئے اپنے کو خطرات کے جو اندر کر لیا جائے۔ آپ نے فرمایا ٹوپی کی دھج سے یہ فعل مجھ سے سر نہ نہیں ہوا بلکہ بہت بھری حرکت کی نظر رسول کی دھج سے ہوئی ہے۔ میری رسولی ٹوپی میں رسول کے انقدر موئے مبارک تھے میں نے سوچا جو موئے مبارک کی کہیں بے حرمتی نہ ہو جائے کہیں اس کی برکت نہ سلب نہ

ہو جائے۔ اس نے جذبہ محبت نے اس حرکت پر مجبور کیا۔ اور سوئے مبارک کی کہیں
بے حرکتی نہ ہو جائے۔ اور سوئے مبارک کی حرمت کے تحفظ کے لئے میں ٹوپی پر چھپ
ٹھا۔ (شفاعت شریف) محبت بلائی کو از حدتی ہے۔ اب در اس کی طرف اپنی توجہ منہ دل
کیجئے حضرت بلالی رضی اللہ عنہ سخت پیار میں بیٹھے کے ساتھ حقود و چپکے میں۔ قریب درگ
ہیں۔ عالم جانکی کو دیکھ کر ان کی بیوی ٹیپا اٹھیں۔ اور ان کی طرف میں ڈول ہولی آواز اٹھ کر
دائرا ہا سے حزن و ملال کو رفیق زندگی ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ میری کائنات اٹھ رہی
ہے۔ گوش بلالی میں یہ درد بھری آواز پونی تو ہے نور اس کی تو ریل کی عم کی کیا بات ہے
راہ راہ۔ وہ اسے خوشیوں کا بحر میں اپنے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور
ان کی محبوب جماعت کی زیارت کا شرف حاصل کر دے گا۔ یہ تو مقام خوشی ہے کہ نہ کہ غم
(شفاعت شریف)

صحابہ کرام کا جذبہ عشق کبھی کبھی ایسی رالی صورت اختیار کر لیتا تھا کہ دیکھنے والے
عشق عشق کر کے رہ جاتے تھے۔ حضرت ابو سعید وہ رضی اللہ عنہ کے سر میں پیشانی کے
اوپر ہاتھوں کا ایک گھما رہا تھا۔ وہ اسے کھول کر اس میں کنگھا کر کے تو اناں کی لٹ
نہیں بوس ہو جاتی تھی۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ اسے کیا کیوں نہیں دینے کیا اس
کا لب میں کوئی حرکت مقرر ہے؟ انھوں نے کہا سبحان اللہ انھیں کٹانے کا مشورہ دیا جا
رہا ہے ان باتوں سے میرے آقا کے دست مبارک میں ہونے میں۔ یہی تو میرے لئے
سرایہ آخرت میں میں انھیں کٹانے کی جسارت کیسے کر سکتا ہوں (شفاعت شریف)
صحابہ کرام کے جذبہ عشق رسول کے جذبات و رتائے پیش قدمی

میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک رتبہ دیکھا کہ سرکار پیا لے میں کدو
تلاش کر رہے ہیں۔ اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر کدو تناول فرما رہے ہیں۔ کچھ گئے کہ آقا
کو کدو غایت و جہر غروب ہے۔ اسی دن سے وہ بھی کدو کو پسند فرمائے گئے۔ اور ان

نے کدو جیسی محبوب در غروب مذکور کوئی نہ رہی (شفاعت شریف)

حضرت امام حسن بن علی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن جعفر رضی اللہ عنہم
بہت سی ایک مقدس جماعت حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے حضور حاضر ہوئی اور اس
نواسی کا انہار کیا کہ آج آپ الیا کھانا بنا ہے جو سرکار کو مرغوب تھا کہ ہم بھی ا
اپنی مرغوب غذا بنالیں (شفاعت شریف)۔ حضرت دھت میں صحت
عزت بھی صحابہ سے پیچھے نہیں ہیں۔ ان کا جہر برکت بھی کتاب محبت میں ایک
سے باب کا اضافہ کرتا ہے۔ جب احمد بن ایک حدیث صحابہ کے تو میر۔ والد بھائی
تو دل کے قوموں میں ہی مناسبت نہ کی ڈال رہا ہے۔ نہایت پر فائز ہوئے جو
شہداء و شہداء امم امم ہیں۔ ان کا پتہ۔ پتہ مکر پاپ چھ
اور شہداء نے انہیں کدو رسول خدا کے لئے انھیں مظلوم سے رواں حضرات
سے رفاقت سے تہہ و نہا ہے۔ حضرت انس مکر کہیں توئی غم
نہیں ہے۔ اصطلاحی شہداء و شہداء انہیں شہداء سے دریافت کیا میرے
آپ اس حال میں ہیں۔ مجھے محبوب لایحیت سے آقا۔ یہاں اللہ بھائی
مشتا۔ ان مطابق سواں حیرت سے ہیں۔

مکر ہے۔ ان کو سکون نہیں
ملتا۔ مجھے سرکار کوئی نہ دیکھنے بہت کی غلطی میں جائے۔ جہر دے
تہہ مظلوم کو سکون نہیں ملے گا۔ صحابہ سے بھی سرکار کی ماہ گاہ میں حاضر کر دیا۔ لو
محبوب سے میں جو جی بھڑکے زیارت کرے اس سے عشق دار جانوں سے عقیدہ محبت
عالم کا جہر کدو ہے۔ شہداء و شہداء جو گئے۔ انے دو باب کہ اردن کٹ گئی کوئی
نہیں۔ بھائی کا ساتھ چھوٹ گیا کوئی پردہ نہیں۔ یہاں جہر محبت
دور ہے۔ آقا کی خیریت سے جہر کر میرے لئے دیکھا جہت ہو سکتی ہے۔

عورتیں بھی محبت رسول میں بالکل مردوں کے دوش بدوش نظر آتی ہیں۔ ایک اور صحابہ کا جذبہ عشق دعوت مطالعہ دیتا ہے۔ ایک صحابیہ نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ انصر ابی قلب بڑھتی جا رہی ہے۔ سوز محبت نے طہیبت کو لے جین کر رکھ لیا ہے۔ زیارت رسول کے لئے دل تڑپ رہا ہے وہ فخر رسول ہی دکھائیے۔ اگر قلب مضطرب کو سکون نصیب ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی تسکین قلب کی خاطر قبر انور کھول دی۔ بارگاہ حسن میں مشق کی جولانیت دیکھئے کہ حسن کی چوکھٹ پر عشق کا سر خم ہے۔ آنکھوں سے سیل محبت رواں ہے۔ محبوب کی جدائی میں گریہ سمانی ہو رہی ہے۔ اے اللہ اب یہ جدائی ناقابل برداشت ہے۔ مجھے میرے محبوب کے پاس پہنچا دے۔

سوز عشق نے لب احباب کو کھٹکھٹایا۔ رحمت خداوندی جھوی اور عشق کی زیوار کو افوش رحمت میں جگہ مل گئی۔ جیسم عام نے بھی دیکھ لیا کہ حسن کی بارگاہ میں ایک عاشق زار نے محبوب کی جدائی کی تاب نہ لا کر دم توڑ دیا۔ (شفاعتہ لطف) زمانہ مسخر ہو کر آواز دو اگر دیکھ جائیں ایک عاشق زار کے لاشہ کو۔ آج آستانہ محبوب پر جذبہ عشق رسول کی ایک زندہ جاوید مثال پڑی ہے جس کی لافانی حقیقت نے ارباب خرد کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ ۔۔۔ یہ تو انفرادی انداز سے صحابہ کرام کا جذبہ محبت پیش ہوا۔ اب اجتماعی روپ میں ان کی دیوانگی کا سوز و گداز ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت اسماءؓ نے بھی رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ رسول کے وصال کے بعد اصحاب رسول انتہائی خشوع کے ساتھ ذکر رسول کرتے تھے اور فوت ذکر ہیبت سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور وہ محبت رسول میں اگر گریہ سامانی کرتے تھے (شفاعتہ لطف) یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے کہ محبوب کا ذکر عظیم وقیر سے کیا جائے۔ اور وقیر رسول کو ابائی جزو سمجھا جائے۔ حضرت عیمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب

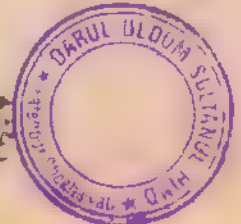
رسول احرام محبوب میں باب رسول پر اپنے ناخنوں سے دستک دیتے تھے اگر سماعت محبوب پر گراں نہ گرے (شفاعتہ لطف)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی لنگاہوں سے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موئے مبارک اتر رہے ہیں اور عاشقان رسول موئے مبارک کے حصول کے لئے روانہ دار آئے کا طواف کر رہے ہیں۔ سرکار کے سر سے اگر ایک بھی موئے مبارک جدا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کے ہاتھ میں پڑتا ہے ایک کبھی بال زمین پر گرے نہیں پاتا۔ (شفاعتہ لطف) حضرت عروہ ابن خود رضی اللہ عنہ قریش کے نامزدہ کی حیثیت سے جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں۔ اور اصحاب رسول ان کا احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ رسول کے پیرانے چاروں طرف شمع رسالت کا طواف کر رہے ہیں جسم اقدس سے وضو کا پانی جدا بھی ہونے نہیں پاتا۔ کہ پیرانے اسے اپنے ہاتھوں میں رکھ لیتے ہیں کسی نے شوق محبت میں اپنا دامن پھیلا دیا ہے۔ تاکہ وضو کا نساہ نصیب ہو جائے۔ وافرنگی کا یہ عالم ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی کے حصول کے لئے آلیں میں لڑ پڑیں گے۔

رسول لباب و جن زمین پر ڈالتے ہیں۔ تاک صاف کرتے ہیں۔ مگر یہ جان نثار اسے بھی زمین تک پہنچنے نہیں دیتے۔ بلکہ درمیان ہی سے اسے اچک لیتے ہیں اور اس کو کوئی اپنے چہرے پر مل رہا ہے کوئی سینے پر مل رہا ہے کوئی جسم کے دیگر حصوں کو فیض پہنچا رہا ہے۔ آپ کا کوئی موئے مبارک اگر ٹوٹتا ہے تو یہ دیوانے اس کے حصول کے لئے آپس میں متصادم ہو جاتے ہیں رسول اصفین کوئی حکم دینے میں۔ تو اس کی تعمیل کے لئے ہر شخص پیش قدمی کرتا ہے اور ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے ہی ہاتھوں یہ کام انجام پذیر ہو۔

جب وہ اپنے رسول کے حضور گفتگو کرنے میں تو آواز پست رکھتے ہیں۔ رسول کی تعظیم و توقیر بجا لانے کا انداز یہ ہونا ہے کہ رسول سے آنکھیں نہیں ملاتے بلکہ رگڑا نہیں بنی۔ کھتے ہیں۔ حضرت عروہ ابن مسعودؓ بوالنگاہ رسول کی یہ دیوانگی دیکھتے جاتے تھے اور حیرت سے ان کی آنکھیں کھلتی جاتی تھیں۔ اور پھر جب وہاں سے لوٹے تو بارگاہ رسالت کے عقیقت کیستوں کے وہ اہلناہ شش و محبت کی چھاپ ان کے دودمانغ پر کچھ ایسی بڑی کڑواہش کے سامنے اپنے ولی اثرات کا انہار ان الفاظ میں کے بھر نہ رکھ سکے۔ اے حماقت قریش قبیلہ و کسری کے درباروں کو میں نے دیکھا ہے۔ بجاہش کے دربار کی عظمت سے میں خوب رانف ہوں۔ سلاطین عالم کے درباروں کی نحو سے میری آنکھیں آتھیں۔ مگر قسم ہے خدا اے ذوالجلال کی بارگاہ مصطفیٰ کی عظمت ہی نرالی ہے۔

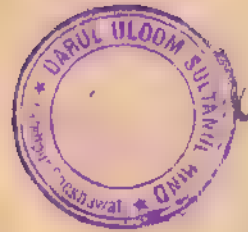
کسی شہنشاہ کے عواری میں کی تعظیم و توقیر ایسی نہیں کر سکتے جیسی اصحاب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے رسول کی کرتے ہیں۔ (بخاری و ترمذی)۔
صحابہ کرام کا یہی خدائے عشق رسول ہے تاریک جس کی نظیر نہیں اسے سے فاضل ہے غیر بھی ان کے نہ محنت کی ولا تری کو تسلیم کرتے ہیں۔ دشمنوں کے تہ و تدبیر بھی ان کی دیوانگی سے ضائع ہیں۔ اسی مذکورہ کوست نہ راہ اٹھتے تو کائنات عالم یہ چھائے۔ عظمت کائنات ان کی ٹھوکروں میں آگئی۔ دنیاوی نفرو۔ مذہبی ان کے قدموں تلے چھ گئی۔

حضرت مولانا سید شمیم احمد صاحب گوہر آبادی

بشریت کی روشنی میں ورود انبیاء کا حقیقی پس منظر

سرزمین گیتی پر ورودِ نبیاء کی یوں ضرورت پیش آتی؟ پروردگار حقیقی نے کم دین ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو اہم کے سلسلے کو کہیں جاری رکھا یا اس کی بنیادی حکمت و مصلحت کیا تھی؟ اس کی حقیقت اور حقیقت کا پس منظر سب تک ذہن نشین نہ کر لیا جائے ان اعتراضات کا رد ناممکن ہو جائے گا جو کفار و عوب اور کفار انطاکیہ کی کرتے تھے۔ یہ کون نہیں جانتا کہ کفر و الحاد کا بھیانک بازار ہر زمانے میں گرم رہا ہے لوگ خداوند قدوس کی حقانیت سے یکسر بے نیاز و غافل تھے جس نے پر بھی عقیدہ جمادیتے اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ یہی ان کا نصب العین بن کر رہ گیا تھا گو آدم علیہ السلام کے عہد میں ان کیفیات شگستہ کا دائرہ زیادہ وسیع نہیں رہا جتنا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام کے دور میں انسانی آبادی بہت ہی نہ تھی اور دنیا کی دنیاوی لذتیں پوری طرح منکشف بھی نہ ہو سکی تھیں اس بنا پر ظالمیوں کو پہنچنے کے کم مواقع ملے ورنہ جیسا کہ بعد کے زمانوں میں یہ غیر منظم نقشہ دیکھا گیا ایام آغاز میں بھی دیکھا جاسکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ عیبرانیوں کے دور

میں تبلیغ و دعوت سے متعلق وہ امتحانات بھی نہیں لئے گئے جتنا کہ دیگر انبیاء کرام کے زمانہ میں لئے گئے۔ تاہم وحی الہی کے ذریعہ آدم علیہ السلام انجی ورائے نبیلہ کی اصلاح ضرور فرماتے رہے تھے مگر تنہا نہیں سرگرمیوں کی مکمل نمائندگی قائم ہو سکی تھی۔

چنانچہ جب آدم علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا اور ان لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا تو بے دینی کے شیعہ بھی اسی قدر بھڑکنے شروع ہو گئے۔ اور شیخ کے طور پر ہر چہار سو کفر و الہاد کے بے تحاشا بالہ چھانے لگے۔ ظاہر ہے جہاں اللہ کا کوئی حق شناس بندہ نہ ہوگا اس ماحول کی اور کیا صورت حال ہو سکتی تھی۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ تہم ماحول سدہ موجود تھے اس کی غیرت کو کب برداشت ہو سکتا تھا کہ ہمارے بندے گمراہی کی سیاہ حق رکھنے لگے پھر یہی اور ہماری للوبیت سے غافل و بے خبر رہیں لہذا اس نے انسانی دستہ ہدایت کی خاطر باقاعدہ طور سے یعنی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے دود و انبیاء فرمائنا شروع کر دیا اور وہ بھی اسی بشری کیفیت و ہئیت کے ساتھ جس طرح کہ ایک عام انسان کی کیفیت و ہئیت ہوا مگر یہ اس کا بنیادی مفاد بھی یہی تھا کہ عوام اپنے فطری انداز و مزاج کا روشنی میں انبیاء کرام کی صداقت کو آسانی سے تسلیم کر سکیں ورنہ دوسری کیفیت و ہئیت کے تحت ممکن ہو سکتا تھا کہ فطری مزاج و مذاق یا فطری تضائل قبول کرنے سے عاجز رہ جاتے یا خود کو عاجز و قراء دیتے اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے چنانچہ دود و انبیاء کے باوجود بھی کفر و صلاحت میں کوئی کمی نہ آئی بلکہ طرح طرح کے بے بنیاد الزامات انبیاء کرام پر ہئیت عامہ کرتے رہے یہی سلسلہ عبد محمدی تک جاری رہا۔

دود و انبیاء کے سلسلے میں اس نوعیت کے اختراع کو آفرینیوں کی کیفیت و ہئیت یا ان کے حالات زندگی کے متعدد متعین عام انفس کے ہم نشین نہ ہو سکتے ہیں۔ چاہے وہ کفار و کفار ہی کے لئے ہوں یا پیغمبروں کی تحقیر کے ایسی افراد

یا بوق البشر سبھی کی صورت میں لگ جاتی جو بشری مشابہت یا انسانی حواس کے تقابلی مختلفہ تھی۔ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس طرح ایک عام انسان کھاتا پیتا ہے اور چلتا پھرتا ہے یہی طریقہ خدا کے بندوں کے ساتھ بھی کیسے منسلک ہو سکتا ہے کم از کم نبیوں کو تو ایسی خاص انفرادیت کی روشنی میں جیسا چاہئے تھا جو عوامی نقل و حرکت اسے ہر حال متاثر نہ کرے اس قسم کی گہری ذہنیت اور باوجود میں آئی خصوصاً قرون انبیاء میں اس کا دائرہ بحدہ وسیع تھا آں حکم میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں لیکن لمحہ فکر یہ کہ آیا بشری مشابہت بہت کو قائم رکھے ہوئے اس کے زیر اثر و ودانہ میں وہ کون کونسی روحانی مصلحتیں سمجھ میں جن سے صداقت کا پتہ چلتا ہے یہ جاننے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی اور اگر کی بھی گئی تو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی کیونکہ وہاں اصل معاملہ تو یہ بھی تھا کہ جب ہمارے آباء و اجداد نے ایسے ہم نسل انسانوں کی فکر نہیں کی تو ہم لوگوں کو کیا پتہ ہے قرون اولیٰ سے لیکر عبد محمدی تک یہی کیفیت جاری رہی حق کو انہوں تک بھی اپنے خاندانی عقیدے کی بنیاد پر ملا دیا جسے عبد محمدی میں اسلام کو جس قدر بھرپور تقویت پہنچی ہے کسی دور میں نہیں پہنچی لیکن یہاں یہ ہمارا مقصد اس زمانے سے ہے جس زمانہ میں لوگ عموماً انبیاء کرام پر بہتان لگایا کرتے تھے اور اپنی جیسی مثال دے کر انہی کی صداقت کا کر کے ان کی فکر میں لگے رہا کرتے تھے۔ مثلاً

قَالُوا مَا آفَأْتُمْ إِلَّا تَشْتَرُوا قَتْلَكُمْ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْتُمْ بِالْآيَاتِ الْكَافِرِينَ (پیغمبروں کی تحریر میں کہ ان سفارہ والے کو تم (اور کچھ) نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو۔ اور خدا نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی تم محض جھوٹ و تمہر حضرت محمد علیہ السلام کے بارے میں قالوا لَيْفُؤُذُ مَا حَشَنَّا بِمَنْتَهُ وَمَا كُنْ بِقَامِ الْهَتْنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا كُنْ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِلَّا لَقَوْلِكَ إِلَّا

اعتراف بعض الہند سنیہ = وہ لوگ کہنے لگے کہ اے ہود تو کوئی نشانی ہمارے پاس نہیں لایا۔ (جس کو ہم چھ کو سچا سمجھیں) اور ہم تو ترے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تیری بات مانتے ہیں تو بس یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود کی تجھ پر مار پڑ گئی ہے۔

حضرت یوحنا علیہ السلام کے بارے میں نقل الملائکہ انہی کفر وہ اھل ذلہ
ماخذ الا تشکر منکم یزیدون ان یتخذوا لکم اولیاء ان شاء اللہ
لانزل ملکنا من السماء یضربکم فی آذاننا الالہات (جب حضرت یوحنا
علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت حق دینے لگے تو قوم کے سردار اپنی قوم سے کہنے لگے یہ
کون ہے؟ تم جیسا ایک آدمی ہے اس کا مطلب یہ ہے (کسی ذات) ہمارا بڑا اس نے
او (الزوالقی) اللہ تعالیٰ اسی کو پیغمبر مقرر کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنے انار تمام والی بات
اپنے اگلے آبا و اجداد سے بھی نہیں لے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قاتلوا انا نطیرناکم لکن لکم تلحقوا
لنر جنہکم ونقمکم منا عند اب الیہ = (اب لفر) بولے ہم نے تمہیں ہمارے
پایا اگر تم (دعوت نصیحت) باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور یقیناً تم کو ہمارے
طرف سے دردناک تکلیف پہنچے گی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت
ہارون علیہما السلام کے بارے میں فرعون نے بھی طرح طرح کے الزامات عائد
کئے تھے اور آخر کار ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو بھی کاس بخون
اور جادوگر بنایا اور قحط لایا۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے آخر اس دور میں ایسا کون سا حدیث کا کام کرنے پر
مجبور تھا اور ایسی کون سی ذہنیت پر وہان چڑھتی جا رہی تھی جو بیان تک دلی پیغمبروں

کی حلال درسی کر کے پر آمادہ تھی دعوت حق پر ایمان لانا تو ایسا آسان نہ تھا
مگر حد کے پیغمبر ہونے تک کو کھٹکنا دینا وہ بھی انھیں اس سبب دیر تک بے چارہ ہونا
پیغمبر ثابت کرنے والی محدود بستی شکل میں کیے ہو سکتی ہے واقعی منکر میرے
کافروں کے اسی جذبہ کی روستی میں مفسرین و قطران میں کہ سالہا سال عام
پرست پرستوں کا یہی عقیدہ رہا کہ انسان خدا کا رسول یا خدا کا نائب
ہر ممکن اصلاح کائنات کے لئے جب کبھی ضرورت ہوتی ہے خدا خود اس
کی صورت میں ظاہر ہوا کرتا ہے۔ کسی فرشتے کو بھیجتا دیتا ہے اور یہ وہی حق ہے کہ
انیا میں اصلاح کے لئے آئے ہیں وہ سب کے سب فوق البشر ہوتے تھے، عقیدہ
کے تحت وہ پیغمبرانِ حوالی تکذیب کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ ذہنی عقار جو وہ
کا کوئی مقدس بندہ لوگوں کو پیغام حق رسالت آتا ہو سب پہلے وہ یہی سمجھتا ہے۔
کہ آخر یہ کیسا نبی ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا سوتا اور چلتا بھرتا ہے اور
پیغمبر ہے کہ ہماری طرح اسے بھی مارنے لاق ہوئے ہیں۔ بیمار ہوتا ہے تکلیف
دراحت میں مبتلا ہوتا ہے اور رنج و مسرت میں بھی مرے رہتا ہے۔ گرجا کو
ہماری ہدایت معقود ہوتی تو وہ ہم جیسا ایک کمزور انسان کو قبول بھیجتا کیا خدا
خود نہیں آسکتا تھا؟ یا وہ کسی فوق البشر نبی کو نہیں بھیج سکتا تھا۔

یہاں پر دو اہم اعتراضات جو پیغمبروں کی ہم نشینی اور دور رسنت کان سے منقول
ہیں ان کی توضیح ہوں ملاحظہ فرمائیے پہلے تو علویہ زمانہ میں ان لوگوں کو پتہ
چاہئے تھا کہ ایک بشری حیثیت والے پیغمبر ہوا ہے اور وہ کون ہے؟
صہ و عام ان لوگوں کی محنتوں میں رہنے ہوئے تھے۔ وہ شہر و دیوار
کی روستی میں پرکھ بھیجا جاسکتا تھا۔ لی فوق البشر سمجھتے تھے کہ وہ

کے ساتھ تھا، حالانکہ ممکن ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر پیغمبروں کی بجائے فرشتے
 تھے تو ان پر ایمان لانے یا ان کو اچھی طرح پرکھنے سمجھنے کے لئے
 یہ سب ہو سکتی تھی، جبکہ جو غایت اور اکل و شرب سے قطعی طور سے بے نیاز
 ہیں، اس کے علاوہ وہ تفرقوں سے پوشیدہ بھی رہتے ہیں اور اگر مانا جانی شہر کی کیفیت
 میں رہتے کی طاقت دے دی جاتی تو پھر یہ اعتراض بھی نہیں رہ جاتا ہے کہ وہ
 انسانوں سے پوشیدہ کیوں ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایسی گمراہ غایت
 کے پیشتر فرشتوں کی امتیازی شان کا کیا ہی پٹہ کر رکھ دیا جاتا (مخدو باللہ)
 اس کے علاوہ دوسرے رخ سے یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ صداقت کے عملی کارنامے
 اس قدر غلط سے میں ہو جاتے اور پھر یہ غیر ممکن تھا کہ فرشتے بھی اس کے الزامات و عوارضات
 سے محفوظ رہ جاتے، تاہم جب ابراہیم علیہ السلام کو آتش کدہ فرد میں ڈالا جا رہا تھا
 تو انہیں چاہیے تھے کہ آگ سے بچنے کے لئے پوشیدہ ہو جائے مگر ایسا نہیں ہوا بلکہ
 انہیں آگ میں ڈال دیں گے خود سرد پڑ جاتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحت
 بخجرت ہیں۔ اب اگر ایسے نازک موقع پر وہ ملکی اوصاف کے تحت پوشیدہ ہو جاتے
 تو ہر بہتہ حمایت بے دین رہ جاتی چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ایک واقعہ
 سے صداقت کا دواہنہ طور سے انکشاف ہو جاتا ہے کہ انسانی شکل میں ہونے کے
 بعد آتش کدہ میں لگاڑ کی سی حالت میں رہنے کی یہ بے نظیر مثالیں ہیں۔ ہم ان کی عظمت
 و بزرگوں کو فرشتوں کی بنا پر درست رہ جاتی ہے ظاہر ہے اگر پیغمبر
 صلی صلوٰۃ علیہ وسلم میں ہوتے تو اس بزرگ موقعہ پر قطعی الزام عائد ہو جاتا جب ابراہیم
 علیہ السلام ایسے تک میں ڈالے جاتے ہیں پوشیدہ ہو جاتے و صبح ہو کہ جتنا
 فائدہ بشری انداز سے پہنچ سکتا تھا اس آفاق البشریت سے نہیں پہنچ سکتا

تھا۔ اس سلسلے میں خداوند قدوس خود اہمیت دے رہا ہے کہ انسان کی ہدایت کے
 لئے انسان ہی زیادہ سوزوں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ پیغمبر کا فرض صرف یہی نہیں کہ وہ تقریباً
 کوہ بیکہ خود غلڑے دکھائے اور پیروی کے لئے ایک نمونہ بن کر نہاں اس کے
 فرائض میں داخل ہے اور اگر اسی مقصد کے لئے کوئی فرشتہ بھیجا جائے (جس میں
 بشری خصوصیات موجود نہ ہوں) تو انسان کہہ سکتا ہے کہ ہم اس کی طرح کیونکر عمل
 کر سکتے ہیں جبکہ ہماری طرح نفس اور نفسانی خواہشات کی نہیں رکھتا اور اس کی
 فطرت میں وہ قوتیں ہی نہیں ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتی ہیں چنانچہ
 اسی لئے حق سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے لئے۔

انسان ہی کو منصب ہدایت پر سرفراز کیا لیکن کفار چونکہ عقل سلیم سے کام ہی
 نہیں لیتے اس لئے اعتراضات کیا کرتے ہیں۔

اس حقیقت کی روشنی میں مات کلی طور سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان جس
 طرح اپنے ہی جیسے کی بات قبول کر سکتا ہے یا کوئی پیغمبر جس قدر اپنے بشری کارناموں
 اور عملی سرگرمیوں کے تحت متاثر کر کے صداقت کا پرچار کر سکتا تھا۔ دوسری کوئی
 بھی صورت اس سلسلے میں سوزوں نہیں پہنچتی تھی لہذا دنیا کی ہدایت کے لئے ورود
 انبیاء ہی کا تسلسل برحق تھا اور بشری فطرت کے ضمیمہ مطابق جس کے ہر ذائقے
 پر سر جھکا دینا مقتضای ایمان ہے مگر اس کو کیا سمجھ کر پیغمبروں کی ہزار ہا زندہ دہا
 کے باوجود بھی کفر و انحراد کا طوق لٹکا کر پھرے اور ایمان نہ لائے۔

حضرت مولانا ابو الفرح صاحب رجبی حیدرہ

اسلام اور کمیونزم

عام تجربات اور روزمرہ کے مشاہدات کی روشنی میں بے جھجک اور بے خوف غور و فکر سے لکھا جاتا ہے کہ دنیا میں جب بھی سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، امانت اور خیانت، سودت اور غفلت، شرافت اور رذالت، لطافت و درگفتاری اور اداکاری اور نفاق کی آویزش ہوئی ہے تو نفع چمک کوئی — جھوٹ کی بہن حتیٰ کہ ریشہ چمکی ہیں باطل کی نہیں امانت کا ڈنکا بجایا ہے۔ خیانت کا نہیں سودت نے سر پر تاج رکھا ہے عقداؤں نے نہیں شرافت کا تقارہ بجایا ہے رذالت کا نہیں، لطافت نے دل و دماغ کے گوشوں میں جگہ پائی ہے کثافت نے نہیں اور اطاعت و سرحد اور سرفراز ہوئی ہے لہذاوت نہیں! —

اس کی وجہ یہ ہے کہ سچائی، حق، امانت، سودت، شرافت، لطافت اور اطاعت ہی بنی آدم کا رہہ۔ بیشاز ہرے خود خالق عالم بھی اس سے ان اوصاف سے تنصف ہونے پر فرما تلے ہے، "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" اور جب ذرا آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ قدرت نے تخلیق انسانی کو علم و البیان سے سرفراز کرتے ہوئے ساری مخلوقات پر فوقیت دے کر اسے واضح کر دیا ہے کہ جن خلق کا پیکر سوائے اولاد آدم کے دوسرے نہیں ہو سکتا۔

اہل علم اور اہل دانش کے علاوہ کسی اچھا جاہل اور گنواہ آدمی سے بھی اگر یہ پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں کس کا درجہ بلند ہے؟ تو یقیناً جانتے

وہ داغ پر زور ڈالے بغیر بڑی آسانی سے کہہ دے گا "آدمی"! — کیونکہ وہ اپنی منزل نظر کی تمام سمتوں میں جب اللہ تعالیٰ مخلوقات پر نظر ڈالتا ہے تو اسے سوائے آدمی کے اور کوئی بھی اس سے اعلیٰ اور افضل دکھائی نہیں دیتا!

دین فطرت کے داعیانِ ملیم، الصلوٰۃ والسلام لے اپنے زمانہ دعوت میں "ساویں کو خلق و مروت کا پیکر بننے اور انسانی عظمت اور وقار کے کھنڈے اور اس سمجھ کے لیے سے برقرار رکھنے کے لیے ہی تشریف لائے تھے نظری اور عملی تعلیم دی۔ جنہوں نے ان کا کیا ماہر بن گئے ان میں اس انسانی سترہ کے سرا کھلائے اور دیا ہے اپنی پیروی کی۔

جب منصب نبوت کو حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات رسالت سے سر درازی ملی تو اس سیکڑی غلط فہمی سے پہلے، "اللہم! کا تصور اس طرح کرنا کہ اس سب سے بڑے اور برتر ہے، نہی سکھایا جاتا ہے اور آیت "ایک دن اسی کے پاس جا رہے" اس سے نظام حیات اور ماحول میں نہ لانا لوان کی ذات بات بلکہ اس ملک اور قوم کی کوئی قیہ ہو اور نہ ہی اس کی آزادی میں خدائی کا شائبہ بھی ہو سکے۔ صحیح معنوں میں "سادات" سے ہے اس کا شہر کی حق ہو یا سب سے بڑا ہو یا اس اس نظام حیات کا قائد خدا اور مقصد جسے صرف انسانیت کی راجہ اور ہر موجد سے چنانچہ تاریخ کے اوراق اس بات پر شہید ہیں کہ اس زمامی نظام حیات کا کوئی گوشہ اس خصوصیت سے خالی نہیں ہے۔ اسوں کے سترہ کی ریاضی ایسی ہی حقائق پر ہے ذہنی میں انفرادی ہوں، حامی — ایک کی روح دہی سیت اور جو بچ ہے! ہاں اگر کوئی شرط ہے تو یہ کہ دائرہ "اعتماد" سے باہر نہ ہو۔

شال کے طور پر یہ تو سچی جانتے ہیں کہ ایمان بالعبس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کے بنیاد سے "معاد دین" کیا گیا ہے مگر یہ حکم نہیں ہے کہ وہ رات کو چھوٹے تھے صرف زری میں مقول رہیں بلکہ زمانہ ہے کہ معاد دین علیٰ لہذاوت رات کو چھوٹا —

روزوں کے لئے بارہ مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ اب کھانے اور پینے کے لئے عام اجازت رکھو اور التسلوا، کہ ساری طحال چیزیں کھاؤ پیو مگر، ولا تسرفوا۔

صدقہ اور خیرات کا بھی حکم ہے مگر، ولا تبسطھا کل البسط۔

اسی طرح اور دوسرے آدم کے متعلق بھی ہے جس کی تفصیل میں جانے کے لئے چونکہ رسالہ کے صفحات تحمل نہیں ہو سکیں گے، اس لئے اسے ہیں چھوڑا ہوں مگر اس ضمن میں اتنا عرض کئے بغیر بھی نہیں رہ سکتا کہ ہر ایک کے لئے "اعتدال" کی قید لگی ہوئی ہے جس کی عرض صرف یہ ہے کہ اسلام کا تصور ملاتی اور اجتماعی نظام، ہم پر ہم نہ چہنے پائے اور ہر فرد اپنی علیٰ عقلی ذہنی اور جسمانی طاقتوں اور صلاحیتوں کا پورے طور سے استعمال کرے اور اس سے خود بھی متمتع اور مستفید ہو اور دوسروں کو بھی نہ صرف متمتع اور مستفید کرے بلکہ ان میں بھی اپنی ان گوناگوں صلاحیتوں کو کام میں لانے کی لگن یہاں ہو اور وہ ایک مثالی معاشرہ اور مثالی نظام حیات کے نشانی افراد ہو سکیں

اسلام کے ماستی نظام میں ایسی سرمایہ داری، اپنی ضرورت سے فاضل یعنی ہونی دو
حصوں کے حصوں میں حرام اور ناجائز ذرا اعلیٰ مقدار سود کو درمیان آجسار ضرورت کی
چیزوں کو اس لئے رد کرکھنا کہ ان کی قیمتیں گریاں ہو جائیں۔ بددبائی اور بے ایمانی وغیرہ
اقفال نہیں کئے گئے ہوں وہ بالکل جائز ہے اور اسلام کبھی بھی ایسی سرمایہ داری کے خلاف
نہیں آیا۔ لیکن یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اسلامی سرمایہ دار کا سرمایہ نہ جیون کا بیٹوں نہیں
رہ سکتا اور نہ ہی وہ صرف بطریق تجارتی رہے گا کیونکہ جہاں پورے ایک سال کی مدت گزرے گی سرمایہ
کو اس سرمایہ کی مجموعی رقم میں ڈھائی فی صد بین پر سو روپے پر ڈھائی روپے کے حساب سے
رکاوٹ دیا ہوگی اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو سینے فرمان
باری اور الدین فی سبیل اللہ عیب و نقصہ لا یستوفی تھا می جس میں اللہ فقیر صم لند الیم
جو لوگ سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ

میں کرتے تو ایسے لوگوں کو وہاں عذاب کی خوش خبری سنا دی جائے۔
اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں لین رہے کہ زکوٰۃ کا یہ کیا حکم ہے؟ یہ سنا کہ
اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاہل نہیں کرے اور اس سے نکال کرے تو حاکم اس
سے جدا کر کے کما جائے! ————— دوسری بات احمدی سلسلہ ایک
کڑی ہے کہ یہ سرائے اسی وقت تک اکٹھا ہے گا کہ اس کا حاصل کرے اور
اس کے مرتبے ہی اس کا سارا سرمایہ اس کے داروں میں اللہ کے حصے کے بقول تقسیم کر دیا
جائے گا۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ اگر یہ اصول نہیں بنایا جاتا تو اب کے بعد اس کا اثر
اس کے بعد اس کا اثر ایسا رہے گا کہ اگر دارالانظار کا نام دیکھو سچے اس سرمایہ کا مالک
اور مجاز جہاد اور اسلام میں جاگیر دارانہ نظام رواج پا جائے اسلامی نظام عوام کی روح
کے بالکل منافی ہوگا اللہ تعالیٰ کافران سینے کے لایکوب دولت علیہ آج دنیا اور کسم
ناک دولت تم میں سے دولت مندوں کے درمیان محصور ہو کر رہ جائے۔

مختصر یہ کہ چونکہ اسلامی نظامِ اللہ تعالیٰ کا نامِ اہواب ہے اسی لئے اس کا نام "الہادی" اور "عجماطی" آزادی ہے اور یہ آزاد جمہوریہ صرف اس کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لئے ہے بلکہ اس کے شہری، سیاسی اور معاشی حقوق کو بھی حاصل ہے مگر "سواء السبیل" (راہِ اعتدال) سے ایک انچ بھی ہٹ کر نہیں! — اسی لئے یہ آسان، سہل، محصول، قابلِ قبول، آفاقی، مہرگیر، عالمگیر، پائدار اور ٹھوس ہے اور ہے گا، لیکن اس کو سمجھنے کے لئے جب سے چلے آئیے اللہ کا تصور کر، ابراہیم اور حضرت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی، عالم اور نعت، عالم ماننا ہوگا اور امورِ مواد، سزا و جزا پر یقین کامل رکھنا ہوگا اسلامی نظامِ حیات پر طائرانہ نگاہ ڈالنے کے بعد اب مناسب یہ ہے کہ اشتہاری اصولوں پر ترتیب دیکھ جوئے نظامِ حیات کا سرسری جائزہ لیا جائے تاکہ عام طور پر بارے و حوالوں میں جو بے راہ روی آتی جا رہی ہے اس کا سدباب ہو سکے بلکہ لغو

میں شائع ہوا تو دھوم مچ گئی اس کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ پچھلی اڑھائی صدی میں اس کے لاکھوں لاکھ نسخے مختلف زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ لیکن اس دھوم مچنے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے کہ اس میں اسلام کے آغاز فکر یعنی خالق کائنات کے تصور سے بالکل آزادی تھی۔ ان کا لفظ آغاز ”روحی“ اور ”لہوہ“ تھا۔ میرے ملے سے الفاظ میں اسے اس طرح کہتے کہ اسلام کا سنگ بنیاد خالق کائنات کا تصور اور اسانیت (کیونزم) کی سیاد ”روحی“ اور ”لہوہ“ ہے۔ یہ ہیں لغات رہ از کجاست تاج کجاست!

اسلام عقائد و عبادات کا مجموعہ زندگی کا ایک مربوط نظام عمل اور حکومت و معاشرت کا مکمل دستور ہے اور کیونزم لادینیت کا مجموعہ زندگی حکومت اور معاشرت کا مربوط ادھو اور ناپسندیدہ دستور ہے!

اسلام کسی کی محنت و مشقت سے کمائی ہوئی جائز اور حلال دولت کو اس سے اس لئے نہیں چھینتا کہ اس نے اپنی دولت کیون جمع کر لی بلکہ اسے یہ بتلاتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنی طفلانچہ داغ ابھی سوچو بوجھ اور اپنی محنت سے زمین کے سینہ کو جو کر لکھنے والی چیزوں کو مفید اور کارآمد بنا کر جب پونجی اکٹھا کر کے اپنے کو باعث فخر اور لائق ستائش بنالیا ہے تو تم پر فرض یہ ہے کہ تم اپنے کینہ قبیلے اور اپنے معاشرہ کو بھی اسی طرح اپنی دعاغی اور جہانی محنتوں سے کام لینے کے لئے آمادہ کرو تاکہ تمہارا قبیلہ اور تمہارا معاشرہ ایک شہابی بن جائے اور اس کے لئے ضروری یہ ہوگا کہ تم ان کی مالی اعانت کرے۔ ”ذوق القربی والیقینی والمستلکین وابن السبیل۔۔۔“

انہیں نہیں سوچے کہ اور بات ہے مگر درسا لکھی ہو چکے پر ان باتوں کے علاوہ مزید یہ بات بھی اسی سے ذہن میں آجائے گی کہ اسی کفرانہ اللہ تعالیٰ فی کاروں اور صنعت کاروں کے

صنوں پر پہلی بوٹے بنائیں اور اس متن پر خوب خوب جائزے پڑھائیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور یہ مطلع نظر نہ ہوتا تو کس فن کار اور صنعت کار کو بڑی تھی کردہ اپنی دعاغی اور جہانی محنتوں کو کام میں لانا جب کہ اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ لاکھ محنت کروں مگر اس کا ثمرہ مجھے نہیں ملے گا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ اس میں حدت طرازی آتی اور نہ ہی وہ اپنی فنکارانہ صلاحیتوں میں بے جگری سے اضافہ کرتا بلکہ شیون کی طرح بے سوچے بچے ایک کام میں گھبراتا اور صرف کام کے اوقات کی تنگ پہونچنے کے لئے وہ اسی طرح گھنٹوں اور منٹوں کو گنتا رہتا۔ مگر چونکہ کیونزم کے دستور میں ”خدا“ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس لئے اس دستور کے بانیان مارکس، اینجلز، لینن اور شائون وغیرہ کے صحیفوں میں اول اول تو سرمایہ داری اور شخصی دولت کا قلع قمع کرنے کے لئے احکام بنائے گئے اور مفکاروں اور صنعت کاروں کو ان کی محنت و مشقت کے ثمرہ سے یکے قلم محروم کر دینے پر اڑی چوٹی کا زور لگا کر ان کے لئے ایک محدود اور مقررہ رقم مقرر کر دی گئی۔ اولاد کو ان کے والدین کے ترکہ سے محروم کر دیا گیا۔ سرمایہ داری کو نیست و نابود کر دینے کے پردہ میں انسانیت کو کچل کر رکھ دینے اور اس کی آزادی کو ظلم و ستم کے لوہے کے مضبوط جڑوں سے جھوڑ دینے کے لئے ساری طاقتوں کو کام میں لایا گیا۔ لیکن جب ان کے دستور کے خود متبعین بھی آزاد کے انسانیت سوز مظالم کو ٹٹلنے کے لئے ایک پارٹی کی حیثیت سے جمع ہوئے تو درجوں میں بٹ گئے، یعنی ایک نورد ہوئے جو انقلاب اور خون ریزی سے گھبراتے تھے، ان کی تعداد کم تھی یہ مائشویک (MANSHÉVIC) کہلاتے اور انقلاب اور خون ریزی کو اور ظلم کو جو جائز سمجھتے تھے اور اسی کے دلدادہ تھے وہ بالشوکیک (BOLSHÉVIC) ہوئے نتیجہ یہ ہوا کہ ان ”احکام“ میں ترمیم و ترمیم کی گئی اور یہ سلسلہ آج تک قائم ہے اور قائم رہے گا۔ یہاں تک کہ انسانیت صحیح معنوں میں بیدار ہو جائے گی اور وہ خود ہی

کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر کے رکھ دے گی۔

چونکہ میرے مضمون کے عنوان "اسلام اور کیونزم" کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ میں اسلامی یا انتہائی مالک کی داخلی اور خارجی سیاست پر بھی مددنی ڈالوں اس لئے مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس باب میں میرے ہمنوا ہوں گے کہ میں اپنی زبانِ تلم کو اس حرفِ آخر کے بعد خاموش کر دوں کہ

چونکہ استمالیت دیکونزم کی بنیاد بڑی مادیت پر ہے۔ اس لئے اس سے انسان کی تشفی نامکن ہے۔ اور اس "مادیت" کا نتیجہ سوائے لذتیت کے اور کچھ نہیں۔ کیونکہ وہ فلسفہ جو بڑی "مادیت" پر مبنی ہوگا اور دنیا کو صرف "ذوات" کے ذریعہ سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ اس میں کسی مذہبی یا روحانی تصور کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ ان کے یہاں تو بارہ ہر سب کچھ ہوگا ان کا "خدا" ان کی "رہی" ہوگی اور ان کا "انسان" اپنی دنیا کا آپ بیک "خالق" اور "ناظم" ہوگا۔

اس لئے اسلام اور کیونزم دو متضاد چیزیں ہیں، ان میں سے ایک کا دوسرے سے نہ تعلق ہوا ہے اور نہ ہوگا۔

اسلام میں تصوف

تصوف کو اسلام میں بالشرائط ایک تحریک کی صورت تو بعد میں دی گئی لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تصوف کا وجود آغاز اسلام سے ہی تھا اور ایک فن کی حیثیت سے اس کی تحصیل کا سلسلہ بھی جاری رہا۔

تصوف کی لغوی اصل "صفاء" ہے جس سے اس کی اصطلاحی تشریف کا تعین آسان ہو جاتا ہے۔ اہل فن نے تصوف کی تشریف میں مختلف اقوال پیش کئے ہیں ایک مشہور قول ہے "التصوف قیام القلب بحضرة الله، یعنی دل کو غیر اللہ سے منقطع کر کے صرف اللہ سے جوڑنا تصوف ہے۔

علمائے تصوف نے اس ضمن میں حضرت محمد بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایک قول نقل کیا ہے جو تصوف کی حقیقت اور اس کی روح کی بہترین وضاحت سے وہ قول یہ ہے۔ (التصوف خلق فطن زاد علیہ فی الخلق زاد علیہ فی الخلق زاد علیہ فی الخلق) یعنی تصوف نیک خوں کا نام ہے اور جو شخص جتنا زیادہ خوش خلق ہوگا انسانی اچھا وہ صوفی بھی ہوگا خوش خلقی یہاں ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے یہ خالق کے ساتھ بھی ہونی چاہئے۔ اور مخلوق کے ساتھ بھی خدا کے ساتھ اخلاق برتنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس کی تہ پر راضی رہے اس کے

برتنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو حقوق سائد ہوتے ہیں انھیں خدا کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لئے ادا کرے۔

اس کے مقابل کدر کدورت ہے یعنی مواعلت اور اخلاق دونوں میں صددرجہ کی پاکیزگی پیدا کرنا طبیعت سے میل اور کھوٹ کا بالکل زائل کر دینا حق تعالیٰ کی عبادت کا مخلصانہ وصف پیدا کرنا تصوف کی حقیقت اور اس کی روح ہے چنانچہ اسی پاکیزگی کی بنیاد پر اہل تصوف نے صوفیہ کے سلیوہ علیہ بین درجے مقرر کئے ہیں دس صوفی دس متصوف دس مستصوف۔

حضرت خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے صوفی کے اوصاف کے ضمن میں فرمایا: **الصُّوفِي أَنْ يَنْطَلِقَ بِأَنْ نَظْفَةِ عَنْ الْحَقَائِقِ وَأَنْ اسْكُتَ نَظْفَتَ عَنْهُ الْجَوَارِحُ لِقَطْعِ الْعَوَائِقِ** حقیقی صوفی وہ ہے کہ جب بولے تو اس کی زبان پر تہی جاری ہو اور جب خاموش ہو تو اس کے جسم کا ایک ایک ردیف زبان حال سے تنہا رہے کہ اس کے اندر دنیا کی کوئی شے موجود نہیں ہے۔

متصوف کی تعریف حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے رسالہ غنیۃ الطالبین میں یہ فرمائی کہ متصوف متبدی ہوتا ہے اور صوفی منہی وہ صوفی بننے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے اور تیسرا طبقہ مستعوفین کا ہے جس کے متعلق ایک قول ہے: **الْمُسْتَعُوفُونَ عِنْدَ الصُّوفِيَّةِ كَالزُّبَابِ وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ كَالزُّبَابِ** یعنی صوفیہ کے نزدیک وہ لوگ جو خود کو بہ تکلف صوفی ظاہر کرے ہیں کبھی کی طرح حقیر ہیں اس لئے کہ ان کے اعمال میں بہا اور دنیا کی بوس ہوئی ہے اور یہ طبقہ عوام کے لئے بھیڑیوں جیسا ہے اس لحاظ سے کہ یہ لوگ اپنی ریاکاری سے سادہ عوام کے اخلاص و عقیدت مندی کا استحصال کرتے ہیں اور غالباً اسی

طبقہ کی ریاکاریوں کی بنیاد پر ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہوا جو سرے سے تصوف ہی کا منکر ہو گیا۔ حضرت شیخ علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کا اثبات اور منکرین تصوف کا ابطال فرماتے ہوئے اسے رسالہ کشف المحجوب میں حضرت ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے **الْمُتَصَوِّفُ اِيَّوًا اِسْمٌ لِحَقِيقَةٍ وَفَدَا كَانِ حَقِيقَةً فِي زَانَةِ تَصَوُّفٍ تَوْصُفٍ اَيْكَا نَامُ** ہے لیکن زبانہ صحابہ اور سلف میں یہ ایک حیضت تھا اس قول کے بعد حضرت ہجویری علیہ الرحمۃ نے منکرین تصوف سے خطاب فرماتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگ تصوف سے اس کی موجودہ صورت دیکھ کر بدگمان ہو جاؤ لاکھ اس صورت حال سے ہم خود ہزار ہیں۔ لیکن اگر تصوف کی حقیقت اور اس کے معنی سے انکار کرتے ہو تو کچھ لوگ کہ تم تنہا کے منکر ہو ایک یہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل حمیدہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے اوصاف جمیلہ کا انکار ہے اس لئے کہ حقیقت تصوف سے انکار کے بعد پورا دین ریا کا وہی بن جاتا ہے دین کی اصل روح اور اس کی جان تو خدا اور اس کے رسول کی بھی اطاعت ہے اور یہی تصوف کی بھی روح ہے۔ اس لئے اس کا قطعی منکر دین کا منکر ہے۔

تصوف کسی خاص و مع قطع یا علم کا نام نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک وصف اور اخلاق کا نام ہے۔ حضرت ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

لَيْسَ التَّصَوُّفُ رِسْمًا وَلَا عِلْمًا وَلَا كِتَابًا وَلَا اخْلَاقًا

الیقہ اگر صوفی اور تصوف کی لغوی اصل و صوف "ان کو گھما جانے" تو اس اعتبار سے صوفی کے لئے مخصوص وضع قطع اور موٹے کپڑے پہنا ضروری معلوم ہوتا ہے چنانچہ حضرت صوفیہ کا علم طریق لباس لہڑی پہنا ہے اور ان کے نزدیک ایسا کرنا سنت ہے اس لئے کہ روایات میں ملتا ہے

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ التَّصَوُّفَ

بنی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اوں کا بنا ہوا بالاکہ پینتے تھے اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے۔ علیکم یلس القیون تجدون خلاؤک الا یسان فی قلوبکم۔

اوں کا لباس اختیار کرو اس سے تم اپنے دلوں میں ایمان کی مٹھاس پاؤ گے حضرات صوفیہ کا یہ مسلک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے علاوہ اسی ارشاد کے بھی مطابق ہے کہ آپ نے فرمایا۔ من تشبه یقوم فکھو منہم جو شخص کسی گروہ کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی گروہ کا فرد شمار ہوتا ہے۔ چونکہ زیادہ تر اہل اللہ چٹھے حوالہ اور چھٹروں ہی میں ملبوس رہنا پسند فرماتے ہیں اس لئے صوفی کا بھی اسی حال میں رہنا خدا کی قربت کا سبب ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو اہل اللہ کے موافق آراستہ رکھتے ہیں تاکہ باطن بھی ان کے جیسا ہو جائے حضرت یحییٰ عیسیٰ نے اس سلسلہ میں فرمایا ہے لباس کے بارے میں کسی تکلف سے کام نہ لیا جائے۔ اگر قبایلی تودہ ہی پہن لی گڈڑی میسر آئی تو اس کو پہن لیا او کچھ نہ ملا تو اسی طرح دقت گزرا لیا۔ کسی چیز کو عادت نہ بنائے کیونکہ جب کوئی چیز عادت بن جاتی ہے تو اس سے محبت ہو جاتی اور یہ محبت طبیعت میں داخل ہو کر حجاب بن جاتی ہے۔

اہل طریقت کا ایک گروہ جو طاعت کو پسند کرنے کی وجہ سے اہل طاعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کا نظریہ یہ ہے کہ نفس کی اصلاح و تربیت کے لئے یہ طریقہ مفید ہے۔ یہ حضرات شریعت کی خلاف ورزی کئے بغیر ایسے کام کرتے ہیں جن سے دیکھنے والے ان کو طاعت کریں اور انداز میں اور ان کا یہ عمل ان کے نزدیک مقبول یا اگر گناہ ہونے کی علامت ہے اس لئے کہ کسی کے ساتھ کوئی برائی کئے بغیر طاعت کا برداشت کرنا نفس کشی کی بہترین صورت ہے۔

